

Jan. 52.

انجمن ترقی اُردو (ہند) کا سٹ ماہی رسالہ

اُردو ادب

ادیٹر: آل احمد سرور

انجمن ترقی اُردو (ہند) علی گڑھ
شائع کرتی

”اُردو ادب“

- ۱۔ انجمن ترقی اُردو کا یہ رسالہ ہر تیسرے مہینے شائع ہوتا ہے۔
 - ۲۔ یہ فائس ادبی رسالہ ہے جس میں زبان و ادب کے ہر پہلو پر بحث ہوتی ہے حجم کم از کم ڈیڑھ سو صفحات ہوتا ہے۔
 - ۳۔ قیمت سالانہ دس روپیہ۔ فی پرچہ:- ڈوہائی روپیہ۔
- ہم مضامین کے تعلق آل احمد صاحب سرور ریڈر شعبہ اُردو لکھنؤ یونیورسٹی کے سرور ڈو لکھنؤ سے خط و کتابت کی جائے اور غریب داری اور دیگر انتظامی امور کے متعلق بہتم انجمن ترقی اُردو (ہند) علی گڑھ کو لکھنا چاہئے۔

زخنامہ اجرت اشتہارات!

۱۰ کالم: نصف پور ایک صفحہ	ایک بار:- ۱۶ روپیہ	چار بار:- ۶۰ روپیہ
ایک کالم (آدھا صفحہ)	ایک بار:- ۹	چار بار:- ۳۲
تین کالم (چوتھائی صفحہ)	ایک بار:- ۵	چار بار:- ۱۸

اجرت ہر حال میں پیشگی وصول کی جائے گی
 تاہم کو حق ہوگا کہ سبب بتائے بغیر کسی اشتہار کو دہج کرنے سے انکار کر دے غیر مہذب اشتہارات شائع نہیں کئے جائیں گے

”بہتم انجمن ترقی اُردو (ہند) علی گڑھ“

✓
جلد ۳
نمبر ۱

جنوری تا مارچ ۱۹۵۲ء

✓
جلد ۳
نمبر ۱

اُردو ادب

انجمن ترقی اُردو (ہند) کا سہ ماہی رسالہ

اڈیٹر

آل احمد سرور

شائع کریں

انجمن ترقی اُردو (ہند) علی گڑھ

آل احمد سرور اڈیٹر دہلی پرنٹر نے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوایا
اور قاضی عبد الغفار نے دفتر انجمن ترقی اُردو (ہند)
علی گڑھ سے شائع کیا

اُردو ادب

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	پر شمار
۵	نجیب اشرف ندوی	بہی میں اُردو	۱
۲۵	عبید احمد صدیقی	غالب کی اصلاحیں خود اپنے کلام پر	۲
۳۶	شوکت علی سبزواری	ہم سخن ہم میں غالب کے طرفدار نہیں	۳
۷۲	جنوں گورکھپوری	پروسی کے خطوط	۴
۹۷	اسلوب احمد انصاری	حسرت کی عشق شاعری	۵
۱۰۸	مالک رام ایم۔ اے	تلاذہ غالب	۶
۱۲۹	اڈیٹر ودیگر حضرات	تبصرے	۷

ہیبی میں اُردو

(از نجیب اشرف ندوی)

عروسِ اہلِ ہیبی جہانِ اپنی گوناگوں دلچسپیوں، اپنی ان گنت دل کشیوں، اپنی بے شمار کششوں، اور اپنی تعدادِ دل فریبیوں کے لئے مرکزِ عالم رہا ہے وہاں ہر عہد کے حوصلہ مند اپنی قیمت آزمائے، اور اپنے دامنِ امید کو ہر مراد سے بھرنے کے لئے اس کے آستانے پر جبہ سائی کرتے رہے ہیں، ہندوستان کے مختلف صوبوں کو تو جانے دیجئے کہ اس کا ہر برا اور اچھا نمونہ ابتدائے عہد تا تاریخِ نبی نوعِ انسان سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ رام چند راجی نے اسی راستے سے جا کر سینا کو حاصل کیا، بدھوں نے یہیں اپنی عبادت گاہیں بنائیں، جینیوں کے لئے یہی جائے پناہ رہا، مسلمانوں کا پہلا قدم اسی کی وادی میں پڑا، مسیحیوں کو اسی نے اپنی آغوش میں جگہ دی، بنی اسرائیل کو اسی کے دامن میں اس ملا اور ریسوں نے اسی کو اپنا محبوب وطن بنایا، اسی وقت سے جبکہ انسان نے تختوں، ڈونگیوں اور ہوٹریوں کے ذریعہ نی کے سینہ پر دوڑنا سیکھا، ایک طرف چین کے اور دوسری طرف مصر و بابل کے تاجروں نے اپنی دوکانیں کھول کر اس کا رشتہ اس عہد کے تینوں بر اعظموں سے جوڑا، اور اگرچہ جو کوئی بھی یہاں اس کی شہرت سن کر آیا وہ لوٹنے ہی کے لئے آیا لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ ایسی چیزیں بھی لایا، جو اس ملک میں نہ تھیں، اور آج انہیں چیزوں کے نام اور وصاف ہمارے زبان کی دولتِ الفاظ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ایسے بھانت بھانت کی زبان والے لوگوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ کوئی ایسی زبان اختیار کریں جو کم و زیادہ اور تھوڑی بہت سب کی سمجھ میں آسکے، غرض باہر والوں کو بھی اس لئے مجبوراً ان کو ہندوستان کی وہ زبان اختیار کرنا پڑی جو اس ملک کے ہر گوشہ میں کچھ نہ کچھ سمجھی اور بولی جاتی ہے، اور آج آپ اسی زبان کو جبکہ وہ فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اُردو کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس لئے ہم نہایت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس مشترک ملکی بولی کے لئے کوئی مقام اگر ساڑ گا تو وہ یہی ہمارا محبوب شہر ہیبی ہے۔

آئیے اسی روشنی میں ہم اس شہرِ دل کی نئی نئی دہلی دہن کے خد و خال، زیور و لباس، آرائش و زیبائش کو زیرِ غور سے

دیکھیں اور پتہ چلائیں کہ اس عالم کش قبالہ کے بنانے اور بنوانے میں کن کن کے ہاتھوں کی مشاطگی کو دخل ہے اور کن کن چاہتے والوں کے تحفوں، رشتہ داروں کے ہدیوں، اپنوں کے ارغافوں اور غیروں کے نذرانوں سے اس کا خزانہ جمیز مانا مال ہے۔

آپ مہربانی کے قدیم ترین نقشے کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جسے آپ جزیرہ مہربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ دراصل سات مختلف جزیروں کا مجموعہ ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے لطیف اشارہ ہے کہ یہ خطہ حسین، بخت اقلیم کا چھوٹا سا نمونہ ہوگا اور ہمیں وہاں پر دان چڑھے گی جس کو ساتوں اقلیم کے لوگ کم و زیادہ بول اور سمجھ سکیں گے، الغناء، جو گیسری اور مین کے غار، نالہ سو پارہ کے آثار قدیمہ، چیمپور وغیرہ کے ساطی کنڈرا، سہرا قبل تاریخ کے خاموش داستان گو ہیں، ہندوؤں کے بعد عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے حجاج بن یوسف کے زمانہ میں سندھ آئے لیکن کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ آبی حجاج کے زمانہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مہربانی کے ساحل پر امن کی تلاش میں اتریں، جسے آپ کو کئی مسلمان یا نو اٹھ کے نام سے یاد کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں کا معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ مسلمان فاتحوں نے اس سے بہت قبل حضرت عمرؓ کی سہم خلافت میں اس علاقہ پر حملہ کیا تھا، اور وہ جگہ جہاں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز سنانی دی، وہ مہربانی کا آبی آغوش اور تھانہ کی سرسبز وادی تھی، اتنا ہی نہیں بلکہ عربوں کا تجارتی حیثیت سے اس ملک سے اسلام سے قبل بھی تعلق تھا جیسا کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے ”عرب و ہند کے تعلقات“ میں بتایا ہے، خود قرآن مجید میں ہندوستان کے تین الفاظ موجود ہیں، جہاں ایک طرف اس شہر میں آپ کو قبل از اسلام کے ہندوستان کے مختلف فرقوں کے پیروؤں کے درشن ہوتے ہیں، وہیں آپ کو اسلام کا کونسا فرقہ ہے جس کے نمائندے یہاں کثرت سے نہیں ملتے، خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ، خوبے ہوں یا بوہرے، داؤدوی ہوں یا سلہمانی، سب کے سب یہاں موجود ہیں، اسی طرح مسیحیوں کا حال ہے، ملکوں کی حیثیت سے یہی ہر ملک کے لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ یہ آمدورفت اور سفر و سکونت آج کل کی سہولت سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے سینکڑوں برس پہلے کے حصار منداناہ دلولوں کا نتیجہ ہے، یہاں کے بزرگوں کے مزارات جو ایک طرف اہم میں حضرت مخدوم نقیہ علی یر، دوسری طرف بابا پیڑو، تیسری طرف شیخ مہری، چوتھی طرف ماما علی دہری تک پہلے ہوئے ہیں، اس کے شاہد ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی آپ اس کو بھی یاد رکھیے کہ مہربانی کا جزیرہ ۱۲ لاکھ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور ششہائے تک ان کے قبضہ میں رہتا ہے حجاج بن یوسف کے زمانے کے آگے ہوئے عرب میں کی زبان کو از دور رسم الخط میں لکھ کر ایک ایسی زبان کی بنیاد رکھتے ہیں جسے مہربانی نماز دو، یا از دو نامہ مہربانی کہہ سکتے ہیں، اسی سلسلہ میں یہ حقیقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ عرب یا ان کے بعد

آنے والے سلمان جو حروف بھی استعمال کرتے تھے ان میں یہاں کی بعض آوازوں کے ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس لئے وہ ان کو اپنے ہی لہجہ اور اپنے ہی محدود حروف میں لکھتے تھے چنانچہ بعض ایسے خطوط لے لے ہیں جن میں گھر کی جگہ غ، پھر کی جگہ فر، ساتھ کی جگہ سا، گلہ کی جگہ غلہ وغیرہ ملتے ہیں، جب یہ خاندان یہاں رہ گئے اور یہاں کی آوازوں کو ادا کرنے لگے تو انہوں نے اپنے ہی حروف پر بعض اشارات کا اضافہ کر کے ان آوازوں کے لئے بھی حروف بنائے، اور آج وہ آزدو کے ابجد کی مکمل شکل میں موجود ہیں، چنانچہ یہ کوئی زبان انہی حروف میں لکھی جاتی ہے، اور اگر مرہٹی کے چند حروف ربط وغیرہ کو بدل دیا جائے تو وہ خاصی آزدو ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر چند شعر ملاحظہ ہوں ایک نوتی رتو

ہے :- نسبت چاچمن جے نخل ہر بار سخن چاٹاخ چے ہنس گہر بار

شب آدینہ پارانی چے صاحب قدم رنجہ کرائے رنگ گہوار

ایک دوسرا رتو ہی مضمون کا ہے :-

رفیقاں در کروں شفقت ذرا یا بحث بیٹھوں نکوا پلہا گھرایا

جمراتی چے ٹک بھلیف گیوں منور فدوی چے مجلس کرایا

یہ دونوں رتے آج سے سو سال سے زائد کے ہیں، اسی عہد کے اسی معنی کے صاف ہندوستانی کے دور رتے بھی

نن لیجے :- محبوبو، دوستو، ازراہ شفقت قبول و دل سے اس مجلس دعوت

کرم فرماؤ بندے کے مکاں پر جمہ کی شب کو بعد از ہفت ماعت

دستوں کی انہن کے نونال گلبن اخلاص کے شرکال

لطف سے محفل منور کیجئے مخلصوں کو اپنا دکھلا کر حال

اسی کو کئی برادری کے ایک معزز بزرگ جناب احسن مقبہ ہیں، ان کا دیوان بھی آج سے پچاس سال پہلے یہی ہی میں چھپ گیا تھا، وہ اسی کو کئی میں ایک نوت لکھتے ہیں، اس کا مطلع ہے :-

سو سوڑیل تچا گھنہی صاحب سو پھیل در بدر نہی صاحب

یہ تو کوئینوں کا حال تھا، بوہروں نے انہی حروف میں اپنی زبان کھنسا شریع کی، اس کی نثر کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو :-

”تہام حمد خدا واسطے ہے کہ جو دو واسطے عظمت سے ظاہر تھیا، اسنو تہام فی عزت ناسب آنکھوں سے مخفی تھیا“

اسی عہد کی ایک نیم گجراتی آزدو نظم کے چند شعر ملاحظہ ہوں :-

کون جوں ہوں دات انوپ مت کوئی گمان کرو جو بن رہے دروپ مت کوئی گمان کرو
گستا رہے نہ مال چلتا رہتے نہ چھال ہیرا رہتے نہ لال مت کوئی گمان کرو
بیٹی رہتے نہ بن مال رہتے نہ دھن جان رہتے نہ تن مت کوئی گمان کرو

دادو می بوہ قوم تجارتی قوم ہے، وہ تمام ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور اسے سب سے زیادہ اس مشترک زبان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے زبان کو یکساں ہی نہیں بلکہ اس میں شاعری بھی شریع کی، آج سے پچپن سال پہلے ملازمین بھٹی میں بلیک پھوٹ پڑا تھا، اس وقت اس آفت ناگمانی پر متعدد نظمیں لکھی گئی تھیں، اس سلسلہ میں پہلے کے دو بوہرہ شاعروں نے بھی متعدد نظمیں لکھی تھیں، جو ایک کتاب کی شکل میں بھٹی کے طبیعی پریس سے اسی زمانہ میں شائع ہوئی تھیں۔ ان میں ایک کا نام عجلہ لکھیم شاکر ہے اور دوسرے کا سن علی بن شجاع الدین تخلص حسین ہے، ان کے کلام کا نمونہ یہ ہے:-

الہی کوئی نہیں اور تجھ سا شاہنشاہ تجھی سے ملتی ہے بندوں کو تیرے عہد دجاہ
تو ہی قدیم ہے تو ہی جیسل ہے یارب ہر اک بشر ترے آگے ذلیل ہے یارب
تو ہی بلا میں ہر اک کا کفیل ہے یارب ہر اک بلا میں تو ہی نعم الوکیل ہے یارب
الہی از پے تو قیصر حضرت آدم تو کروے دفتر طاعون درہم و برہم
تمام خلق ہے اب تجھ سے داد خواہ ہوئی مرے خدا یہ تری بیٹی تباہ ہوئی

من:- تو کر رحم لے خالق دوسرا برائے محمد شفیع الوری
ہوئی بھٹی میں ہونا زل بلا سبھی تجھ سے کرتے ہیں یہ التجا
کر میا بہ بنشائے بر حال ما کہ ہستم اسیر کسند ہوا

کالج کے ذاتی تجربہ کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوہروں میں اُردو کی تعلیم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس وقت صرف اسماعیل کالج میں متعدد بوہرے طلباء نے اُردو لے رکھی ہے، اور متعدد بوہرہ خاتون اس سال ایم۔ اے کا امتحان اُردو دے رہی ہیں، بوہرہ لڑکوں کا اپنی اسکول کھل چکا ہے اور لڑکیوں کا مکمل رہا ہے، ینگ میں بوہرا ایوسی ایشن بھی اُردو سے دلچسپی لے رہی ہے، ملی بھائی شرف علی کے محمدی ہاؤس نے بھی اُردو کتابوں کی لمہمت اشاعت میں بڑا حصہ لیا ہے، مختصر یہ کہ اس کے بعد بھی دو زبانیں اُردو تک پہنچنے کا سبب بنیں اور بوہروں اور

کو کئیوں نے اُردو کی طرف توجہ کی۔

ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بھٹی میں اُردو کی قدیم ترین کتاب مذہب سے متعلق ہے اور چونکہ یہاں کے کوکئی شافعی ہیں اس لئے یہ کتاب فقہ شافعی میں ہے، اس کتاب کی عبارت کا نمونہ یہ ہے۔

”بعد از ثنا و درود کے یہ مجموعہ بیان صیغہ سبب دعوات و نیات کی وضو و نماز کی غسل کی ترتیبات سین احکام میں

ان کی ہے..... جمع کیا یہ مجموعہ بیاں کتاباں میں واسطے عام کے۔“

اس کتاب کا نام احکام الاسلام اور مصنف کا نام عبدلقدیر بن شیخ عبدلقدیر بن برکت شافعی ہے۔

اس کے بعد کوکئیوں نے فقہ، اصول فقہ، مناظرہ اور دوسرے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کے قلمی و مطبوعہ نسخے یہاں کے کتب خانوں میں موجود ہیں، ان اہل علم کو کئی خانہ دانوں میں مندرجہ ذیل خانہ دان علمی و علمی حیثیت کے علاوہ تجارتی وسعت و عظمت کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں، چنانچہ بعض خانہ دانوں کے تو تجارتی بڑے ہوتے تھے اور وہ نا خدا کہلاتے تھے۔

(۱) قاضی غلام علی مہری مصنف تحفہ اعظم

(۲) قاضی محمد اسماعیل صاحب مہری مخلص بہ قلم مصنف سرچشمہ کرامت ”یہ بڑے پائے کے شاعر تھے

”نور الاسلام“

”تفسیر اسمعیلی“

”تبیات المسلمین“

”تکلیات الاسلام“

(۳) غلام احمد بن محمد سعید روگھے

(۴) مولوی خدایا علی صاحب شافعی کوکئی

(۵) محمد حسن مقبہ

(۶) قاضی محمد یوسف مرگھے

دوسرے ادیب و شاعر یہ ہیں:-

”تحفہ انجمن“

”عروس المجالس“

”نخائذ ازل“

”دیوان حسن“

”زمین المجالس“ ۱۵۱۵ء

”روضۃ البکاء“

آساں ہندی فقہ

(۱) محمد ابراہیم بھولی مخلص بہ ثبات

(۲) غلام قاسم صاحب

(۳) مولوی یونس صاحب ہندوئے خلیل

(۴) جناب محمد حاجی حسن مقبہ

(۵) قاضی محمد یوسف صاحب مرگھے

(۶) فقیہ صاحب پاتو لکر

(۷) فقیہ صاحب پاتو لکر

یہ تمام مصنفین اٹھارویں صدی کے آخری۔ بیچ و تیسویں صدی کے نصف اول سے متعلق ہیں، اس کا روان کے آخری مسافر جناب مولوی محمد یوسف صاحب کھٹکے تھے جنہوں نے جامع مسجد کے کتب خانہ کی فہرست مرتب کی ہے اور مختلف مباحث و مضامین پر اردو میں متعدد مفید کتابیں لکھی ہیں۔

بوہروں میں آج سے سو سال پہلے بھی سلیمانی بوہرے زیادہ دور اندیش ہوتے تھے چنانچہ انہوں نے تقریباً سو سال ہوئے کے گجراتی کو چھوڑ کر اردو کو اپنی مادری زبان بنالیا۔ اور آج ان کے مرد و مردان کی خواتین بھی اپنی تصانیف اور بلند پایہ مضامین کے لئے تمام ہندوستان میں شہرت کمیتی ہیں۔ اس سے میری مراد جناب طیب جی بھائی سماں کا محبوب خاندان ہے۔ بدرالدین طیب جی صاحب اسی لائق باپ کے بیٹوں میں سے ایک تھے لیکن ان کے والد بزرگوار کو یہ عزت حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سلیمانی بوہروں میں اردو کو ذریعہ تصنیف و تالیف بنالیا، ان کی خود نوشتہ سوانح عمری آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے کی مہی کی نخلان اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ خوشی کا مقام ہے کہ اب ان کے خاندان کے ممتاز عالم و فقیہ جناب آصف اے اے نعیمی صاحب اس کو مغربی طرز پر برسوں کی دیدہ ریزی و انتہائی کاوش کے ساتھ اوٹ کر کے عنقریب شائع کرنے والے ہیں۔ اس خاندان کے دوسرے ارکان جنہوں نے اردو کے متعلق خدمات انجام دیں خود جنس بدرالدین طیب جی صاحب تھے۔ ان کے علاوہ ان کے سب سے چھوٹے بھائی امیرالدین طیب جی نے جو اپنے زمانے کی مہی سوسائٹی کے مشہور رکن تھے، اس عروس البلاد کی مصوری کے لئے "مرآۃ العروس" نامی اخبار جاری کیا تھا، ان کے خاندان کی خواتین میں تین خاص طور سے قابل ذکر ہیں اور اردو دنیا میں کافی مشہور ہیں۔ ان میں سے بڑی زہرا بیگم نعیمی صاحبہ، خاتون، تہذیب نسواں اور عصمت کی عرصہ تک مضمون نگار رہ چکی ہیں، انہوں نے "مال خاتون" کے نام سے ایک ڈراما لکھا ہے اور شاید اردو داں خاتون کا یہ پہلا ڈرامہ ہے۔ ان کے مضامین کا ایک مجموعہ ۱۹۲۱ء میں شائع ہو چکا ہے، اس کے علاوہ تندرستی، بکوان اور اسی قسم کے دوسرے موضوع پر ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ دوسری بہن ہربانی نس نازی بیگم صاحبہ کو ہم لوگ ان کے سفرنامہ کی ذریعہ جواز دو کا پہلا مصور حسین سفرنامہ ہے، جانتے ہیں۔ تیسری بہن عطیہ بیگم صاحبہ اپنی گوناگوں خدمات و مشاغل کی وجہ سے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ یورپ و امریکہ تک میں معدون ہیں۔ جب وہ دلائیت تعلیم کے لئے گئی تھیں تو انہوں نے وہاں کے حالات متعدد طویل اردو خطوط میں لکھے غصہ عجیب و مشکاتیت زمانہ تحصیل کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اسی خاندان کی ایک اور خاتون امیرالنسا بیگم صاحبہ ہیں جنہوں نے سلیمانی بوہروں کی منظم اردو دعاؤں کے علاوہ جن کو آئین کہا جاتا ہے، ایک افسانہ "ناول نا در بیان" لکھا ہے، ان کے علاوہ بدرالدین طیب جی مرحوم کی دوسری صاحبزادیاں جناب ثریا بیگم صاحبہ، مسرر شہد علی صاحبہ، مسر جابر علی صاحبہ

مسز ڈاکٹر تھانی صاحبہ وغیرہ کے اردو مضامین و تقاریر سے اردو داں طبقہ محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم اپنی ہزل و خنجر مسز طیب جی کو نہیں بھول سکتے جو اردو زبان و تعلیم کے ساتھ برسوں سے اپنے کو منسوب کر چکی ہیں۔

اس خاندان میں ایک عجیب و غریب رسم ہے جو تقریباً ساٹھ سال سے اس خاندان میں جاری ہے، اور اگر یہ باقی رزی تو ادب و تاریخ و معاشرت کا ایک انمول مجموعہ ہو گا۔ وہ رسم یہ ہے کہ ہر خاندان میں ایک بڑا رجسٹر ہوتا ہے، اور ہر ہفتہ خاندان کا ہر رکن اس میں اپنے تاثرات کو اردو زبان میں آزادانہ لکھتا ہے۔ ان رجسٹروں کو مغلوں کی سرکاری اطلاعات کے نام کی مناسبت سے اخبارات کہا جاتا ہے، اس جماعت نے اپنے علمی و تقریبی مشاغل کے لئے ایک انجمن عقد ثریا کے نام سے قائم کر رکھی ہے اس کے علاوہ حال ہی میں مسز سلطانہ آصف فیضی صاحبہ نے جو عصمت وغیرہ کی دیرینہ مضمون نگار ہیں، ان کے نام سے قائم کر رکھی ہے اس کے علاوہ حال ہی میں مسز لطفی اردو زبان کے رسم الخط و ربطاعت برسوں سے کام کر رہے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ ان کی کوشش ہمارے لئے بہت مفید ثابت ہوگی۔

اس جماعت کا ذوق خدمت اردو وہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہی تو اس بات پر بھی فخر کرنا چاہئے کہ حیدر آباد میں جس وقت اردو کی یونیورسٹی عالم وجود میں آئی تو اس کا ہر اس بزرگ کے ساتھ وہ اسی برادری کے معزز رکن اور حکومت نظام کے صدر المہام سر اکبر حیدری تھے۔

میں برادری نے بھی اردو کی طرف توجہ کی، چنانچہ جامع مسجد لاہوری میں ایک طویل نظم موسوم بہ "عریضہ نیاز" از جانب فاطمہ بنت محمد یعقوب بن احمد عبداللہ بن سائین بندہ معصومہ دہلوی شاعرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی جناب مظہر جناب سعید، جناب مصوّر جناب ناز، اور متعدد دوسرے شعرا موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی مین خواتین میں بھی اردو کا شوق بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صوبائی خاندان کو اس حیثیت سے خاص امتیاز حاصل ہے۔

اس سلسلہ میں خواجہ برادری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اس جماعت نے نہ صرف یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اردو اور صرف اردو میں گفتگو کریں گے، بلکہ ان کے اخبارات "اعلیٰ اور اصلاح" وغیرہ میں بھی اردو کا بڑا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ حال ہی میں جناب محمد علی چنارہ نے بوہروں کے مذہبی ائمہ کی ایک ضخیم مصوّر تاریخ "نور مبین جبل اللہ التین" کے نام سے اردو میں شائع کی ہے۔ -

یوں تو سارے ہندوستان کے ہندو مسلمان اس زبان کو ترقی دینے میں مصروف تھے لیکن جو نکتہ قدرت کو ہر عبادت سے اردو کی تعمیر کا کوئی نہ کوئی کام لینا تھا اس لئے اس نے یہاں کے پارسیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اردو زبان کے تعمیر قائم کریں چنانچہ لکھنؤ کے اندر سبھا کے وقتی تماشہ کے بعد جس شہر نے فن کارانہ حیثیت سے معیاری

ڈرامے لکھوائے اور کھیلے وہ یہی ہوئی کا شہر تھا۔ کہ فنون لطیفہ کے لئے اُس کی حسین وجہیں اور آزاد و وسیع فضا کے علاوہ کوئی دوسری فضا سازگار نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے اس شہر کے ہر شعبہ زندگی میں سب سے زیادہ موثر، سرمتا پائیاں اور خدمت خلق کے جذبات سے جو رہی جماعت ہے، ہر اچھے کام میں اس نے بلا امتیاز قوم و ملت حصہ لیا ہے۔ چنانچہ شہر میں رفاہ عام کا کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ جس میں پارسی اپنی قلت تعداد کے باوجود بھی سب پر غالب نہ ہوں۔ آزاد و ادب کے جس حصہ کو انھوں نے لیا اس میں بھی وہ سب پر چھائے رہے۔ اور چھائے ہیں بیٹھ بستان جی فرام جی پہلے پارسی بزرگ ہیں جنہوں نے اردو کے ڈرامے لکھوائے اور ہیڈ ٹیٹر کی کمپنی GRIGENAL THEATRE کے نام سے قائم کی۔ ان کو آرڈو ایٹج کا صحیح طور سے باوا آدم کما جاتا ہے، وہ خود بھی اچھے شاعر تھے۔ اور ان کا تخلص پروین تھا۔ ان کی کمپنی کے مشہور اداکار خورشید جی بالی والا کاؤس جی کھٹاؤ، سہراب جی انجینئر اور جہانگیر جی بہ بوت ہیں۔ بستان جی کی وفات کے بعد بالی والے نے جو بہترین طریقہ داکار تھے اپنی کمپنی VICTORIA THEATRE کھولی۔ ان کی کمپنی کے اداکار مسٹر رستم جی، مس خورشید اور ایک یورپین مس میری فنٹن تھی، یہ مس فنٹن اپنے آزدوگانوں کے لئے مشہور تھی مسٹر بالی والے نے اپنی کمپنی کے ساتھ صرف ہندوستان اور برما ہی کا دورہ نہیں کیا بلکہ ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی کے وقت وہ اپنی کمپنی کو لندن لے گئے اور اس طرح ہندوستان کی مشہور عام زبان کا پہلا ڈرامہ لندن کے ایٹج پرفیشن کیا گیا، اگر مسٹر بالی والا بہترین طریقہ داکار تھے، تو مسٹر کاؤس جی کھٹاؤ بہترین حزنیاہ داکار تھے۔ اور انھیں ہندوستان کا اردنگ کہا جاتا ہے۔ انھوں نے ہی الفریڈ تھیٹر کی کمپنی قائم کی تھی، ان کے علاوہ دو مشہور اداکار مخورشاد اور ماسٹر مخورشاد جی ہیں، اسی سلسلہ میں یہ معلوم کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ کوئی قوم کے رہنما اور منیر عظیم محمد علی روگئے نے ہی ایک تھیٹر کی کمپنی قائم کی تھی، الفریڈ کے جواب میں اس کا نام ہوا الفریڈ تھیٹر رکھا گیا، سہراب جی اس طرح، وہاں تھے، اس کے علاوہ اولڈ پارسی تھیٹر کی کمپنی اور پارسی ٹانک منڈلی بھی پارسیوں ہی کی کمپنیاں تھیں۔ اسی ضمن میں ڈراما نگاروں کا تذکرہ بھی ناگزیر ہے۔

ڈراما نگاروں میں رونق بنارسی، ظلیف، منشی وناک پرشاد طالب بنارسی، مہدی حسن حسن جو مرزا شوق مصنف ذہر شق کے پوتے تھے، ہندت نرائن پرشاد دیوانہ، آغا حشر بھوم، محشر نابا لوی، ماسٹر رحمت، نیر، سلیمان منشی دوار کا پرشاد وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں۔

محکم دگو یا تصویروں نے اگرچہ بڑی حد تک اس فن کو مردہ کر دیا ہے لیکن پھر بھی سچائے فن اس کے احیاء میں کوشاں ہیں اور پوئیں تھیٹر کے ہر جوش کارکنوں اور خواجہ احمد عباس جیسے خاموش کردار کے قلم کی تراوش اس مریض کے لئے آب حیات کا کام دے گی۔

محکم دگوا تصاویر کے سلسلہ میں بھی پازسی برادری ہی صفت اول میں ہے، خان بہادر ایرانی مالک امپریل انسٹیٹیوٹ ہماری ہر دل عزیز آزدو کے دوست اور بڑے اداکار و ہدایت کار ستر سہراب مودی، مسٹر داڈیا وغیرہ نے آزدو زبان کی جو بہترین تاریخی اور معاشی فلمیں بنائی ہیں ان کا ادنیٰ اثر یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس زبان اور اس طرز کی پیروی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن کام بہت بڑھ رہا ہے اور اب ہم خوش ہیں کہ پارسیوں کے ساتھ ہی ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اس میں کامیاب طور پر حصہ لینا شروع کیا ہے، اس سلسلہ میں ہم فضلی برادری، مسٹر محبوب مسٹر کاردار، مسٹر ڈبلو زینا احمد، مسٹر نقوی، مسٹر معنی وغیرہ کو فراموش نہیں کر سکتے، فلمی کہانیوں کے سلسلہ میں بھی نے تو کمال کر دیا، اس نے پرچم چند اور سدرشن سے لے کر حکیم احمد شجاع، کمال، تاج، وینوٹک کی خدمات حاصل کر لی ہیں، پھر شعرا میں حضرت آرزو سے لے کر جوش، ساغر اور ماہر تک اس حلقہ میں بہ یک پای استادہ نظر آتے ہیں، ہونہار نوجوانوں میں احسن دانا پوری، شربا، آغا جانی وغیرہ کا نام پیش کیا جاسکتا ہے۔

سینما اور تھیٹر کا ذکر ہم کو مغربی ایجادوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ایجاد دین ہم کو مغرب سے ہمارے جو تھماری و سیاسی تعلقات ہیں ان کو یاد دلاتی ہیں، اور اس سلسلہ میں بھی ہم کو کبھی ایک ممتاز درجہ کی مالکہ نظر آتی ہے، تمام ہندستان سیاسی و اقتصادی غلبہ کی حیثیت سے تین دوروں سے گزرا ہے، اور یہ ہندو، اسلامی اور برطانوی دور ہیں لیکن ہمیں اور مصافحات کے لئے یہ چیز باعث شرم یا فخر جو چاہے کیے ہیں کہ اس کے لئے تقریباً ۱۹۴۷ء سے لے کر ۱۹۷۱ء تک کا سوا سو سال کا دورہ چمکائیوں کی ماتحتی میں گزرا ہے اور اگرچہ سیاسی حیثیت سے یہ دور تاریک تر رہا ہے۔ پھر بھی دو حیثیتوں سے یہ بہت کامیاب ہے، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے ہم تک وہ خالص آتش نیاں یعنی پڑنگالی شراب پہنچی جس کے بغیر شاید غالب جیسے شعرا شعر بھی نہیں کہہ سکتے تھے اور اب بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کا سہارا لئے بغیر ایک قدم بھی نہ چل سکیں، اور دوسری چیز جو زبان کی حیثیت سے سب سے زیادہ اہم ہے، پڑنگالی الفاظ ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہماری زبان میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ یہ معلوم ہونے پر کہ یہ مغربی الفاظ ہیں سخت تعجب ہوتا ہے مثلاً اچار، الماری، الپن، انناس، آٹا، بالٹی، باسن، بیتام، ببا، چا، چھاب، فیتہ، استری، کارٹوس، بیو، بیلام، پگرا، مستری بیلا، بھرو، چانی، فالٹو، صابون، ہیز، تنباکو، تولیہ وغیرہ وغیرہ۔

مسلمانوں کے عہد میں کبھی یہ علاقہ گجراتیوں کے ماتحت رہا ہے اور کبھی دکنیوں کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آزدو کے دو قدیم نام گجری، گرجری، بولی گجرات، یا دکنی ہیں۔ اس لئے یہاں کی مشترک زبان ان دونوں سے متاثر ہوئی اور اسی کے بعد اس شہر میں موجود آزدو کا دور شروع ہو گیا، گجرات کے مربوطہ صوبہ بننے اور اونگ زیب کے بعد انگریزوں

کے مہربانی آنے کے بعد اسی سے سوزت، بھڑوچ و فیرو کی اہمیت ختم ہو چکی تھی اور اب مہربانی میں باب الملک، ولایت کا دروازہ اور گیٹ آف انڈیا ہے۔ مگر باہر سے آنے والوں میں سے جن بزرگ کا قدیم ترین کلام دستیاب ہوا ہے ان کا تخلص عطا ہے اور وہ سلاطین میں مہربانی تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک مہربانی آزدو کے لئے بھی مہربانی ہے، اس نظم کے چند شعر ملاحظہ ہوں:-

نکت دے مجھ زباں میں کر دھارا	محمد میں ترے محبوب ہیا را
مرد میں بختن اور چار یاراں	ہے نخی الدین جوں آکاس تارا
کردن تعریف کو کن کی عجائب	جدھر دیکھو ادھر دریا کسارا
ادھر تھانہ ادھر کلوسی کی بستی	دونوں کے بیچ کھاڑی کا نظارا
بہمنی بندر عجب نا درجگاہ ہے	بہوت واں ہے فرنگی کا پکارا
دھمی ہے ہر کنگوے بردھما کے	ہراک برجوں پر توپوں کا سارا
کھڑا پانی پہ چوہدی دھمکنڈر	قلعے اطراف ہیں اس کے اٹھارا
غزباں پھرتیاں ہر روز لاکھوں	پون کا کھیں ہیگا ان کا سارا
جہازاں جھولتے ہیں۔۔۔ طرح کے	عجب ہے طور ہراک کا نیارا
جواناں نشہ پی پی مست ہوتے	پڑا ناڑی دساری کا پکارا
نظر آتا نہیں کوئی باغ اور بچوں	پہاڑوں پر ہے ناڑوں کا نظارا
سولے وال کچھڑی کچھ نہیں ہے	پین دیکھا وہاں بھدیوں کا سارا
ہونے میں یا رسب جزا، جزا	خدا ہرگز نہ لائے یاں دو بارا

ہوا ہے شعر تاز و نادر الوقت	سنہ ہجری اکیاسی اور گیارا
عطا کی رکھ شرم دونوں جاں میں	طفیل پنچن پر در دگارا

آزدو ادب میں ہمیں مہربانی کا لفظ اس سے پہلے نہیں ملا حضرت عطا کی بخشش ہمارے لئے باعث رحمت ثابت ہوئی، چنانچہ اس وقت سے اس وقت تک آزدو کا کوئی شاعر یا ادیب یا دانشور درجہ اول سے ملے گا جس نے اپنی موجودگی سے لوگوں کے دلوں میں آزدو کی محبت اور اس کے سیکھنے کا شوق نہ پیدا کیا ہو، یہ سلسلہ جمال الدین افغانی سے شروع ہوتا ہے، پھر ہم سید محمد الحسن الملک، قارا الملک، چراغ علی جاک، مزیار احمد، علی ابوالکلام آزدو، نیاز، لطیف الدین احمد کبر آبادی

حکیم اہل خاں حضرت مولانا محمد علی سے لے کر ملک کے ہر درجہ کے مصنفین و شعرا کو یہاں آتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر کوئی علمی تعلیمی، سیاسی اور ادبی انجمن ہے جس کے متعدد سالانہ اجلاس یہاں نہیں ہوئے (جہاں کبھی نے ان بزرگوں کی تشریف آوری سے فیض حاصل کیا، وہاں ہمارے بعض بزرگوں کے لئے بھی یہ شہر حسن و موسیقی کے جذبات کے برائے گنہگار بن گیا۔ سبب ہوا، مولانا شبلی کی تمام شاعری اسی شہر کی حسین فضا کی منوں احسان ہے اس کا ان کو خود اعتراف ہے، وہ کہتے ہیں

تفا رہی کن ہر متاع کمنہ و نورا فراز مسند جشید و فرباج خسرو را
بدہ ساقی نے باقی کو در جنت نخواست کنار آب چو پانی و گلشتِ ابلورا

وہ بھی سے دور رہے شاعرانہ جذبات سے بھی دور ہو جاتے تھے

شاعری از سن جو دور از سوا بہی حالیا شبلی شدم رند غزل خوان نیم

موجودہ ترقی پسند ادب و افسانہ نگاری کے لئے بھی لوگوں کو یہیں سامان نصیب ہوا، مجلس خلافت کے بست و پنج سالہ قیام نے بھی اردو شعرا و مصنفین کو بھی میں آنے کے بہ کثرت مواقع بہم پہنچائے، قومی و بین الاقوامی ادبیات کے شائع کرنے کا اسی کو فخر حاصل ہے، آج بھی علماء، شعرا اور فضلا کے لئے اس کا زیادہ آغوش واسطہ ہے۔

انگریزوں کی آمد نے یہاں اردو کے سلسلے میں وہ تمام حالات پیدا کر دیے جو انیسویں صدی کی ابتدا میں کلکتہ اور مدراس میں پیدا ہو گئے تھے، یوں تو انگریزوں نے ۱۷ویں صدی کی ابتدا ہی سے اردو سیکھنا شروع کر دیا تھا چنانچہ سہ گزین اپنی لسانی پائش کی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ہندوستانی کا اولین انگریزی لغت مستطیر میں سورت میں تیار کیا گیا، لیکن مرہٹوں نے عرصہ تک ان کو گجرات، دکن، کراچک برقاہض نہ ہونے دیا، تا آنکہ انیسویں صدی میں ان کو انتظامی امور اور فوجی ضرورت کے لئے ہندوستان کی مشترک زبان سیکھنے کی ضرورت پڑی تاکہ گجراتی، مرہٹی اور کٹرہی علاقہ میں اپنے فرائض انجام دے سکیں، اسی لئے مستطیر میں در سوا میں ایک کڈٹ اسکول کھولا گیا، لیکن چونکہ یہاں کا علاقہ محدود تھا اس لئے اس وقت یہاں صرف چند مثنوی نوکر کر کے گئے، ان میں سب سے زیادہ اہم ہماری یہی کے ممتاز بزرگ جو انیسویں صدی کی ابتدا سے ہر تعلیمی کام کے ساتھ وابستہ ہیں جناب محمد ابراہیم مقبہ ہیں۔ جان گلکراسٹ کی طرح انھوں نے انگریزوں کے لئے ہندوستانی قواعد و لغت کی ایک کتاب ترتیب دی، اور اٹھارہ سال تک اس کا تجربہ کرنے کے بعد مستطیر میں انفسٹن کے زمانہ میں اسے انفسٹن نامہ کے نام سے شائع کیا چنانچہ دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

اس نسخے کے بنانے اور چھاپا جانے کا سبب یہ ہے کہ نیاز مند درگاہ محمد ابراہیم مقبہ مستطیر سے جڑ رہے، محمود علی میں انگریز صاحبان عالیشان نوادر کو زبان فارسی و ہندی و گجراتی سکھانے کے عہدے میں مستعد ہے، چار پانچ برس قبل از

اسی پیشہ میں مشغول و سرگرم رہا تھا جس سے انگریزی زبان کی کچھ ایک دقتیت حاصل کر کے ہندی زبان
 جلد اور آسان پکھنے کے لئے اپنی عقل سے ایک نسخہ تیار کیا تب گورنر صاحب
 والا مراتب جلیل القدر و عظیم الشان، عالی ہمت، ممتاز ذماں، تہور و شجاعت کے میدان کے یکتا شہسوار، فیض و سخا کی
 کان کے بے ہاجو ہر تاجدار، رحمت و امان کا ازلی منبع عدل و انصاف، مجمع نیک اوصاف، آفتاب آسان علم و ہنر
 عالم دوست، عالم پرور، نفع باب مالک دکن و کوکن، نیک نام آنرہیل مونٹ اسٹورٹ، الفنسٹن و ام اقبال نے
 فرمان فیض بنیان مدد و فرمایا کہ سرکار دولت ہمارے خزیں سے چھپوا دیں۔

الفنسٹن کا اس صوبہ و شہر میں وہی درجہ ہے جو اردو کی مناسبت سے لاٹو و سلی اور سٹنگر کو کلکتہ میں ہے۔ اب ایک
 ایسے پارسی بزرگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جنہوں نے ایرانیوں اور دوسرے فارسی دانوں کے لئے ایک کتاب لکھی ہے۔ ان
 نام کسٹم جی کاؤس جی صراف ہے۔ انہوں نے مجمع الفوائد کے نام سے ہندوستانی اور فارسی کے قواعد و الفاظ کی ایک
 کتاب علیحدہ میں دس ابواب میں شائع کی، یہ کتاب اس جثیت سے بھی دلچسپ ہے کہ جس مطبع میں یہ شائع ہوئی وہ آ
 ہندو کا تھا۔ اس کے ناٹل پیچ کی عبارت یہ ہے:-

کتاب مجمع الفوائد
 چھاب ہند و معمورہ بمبئی و مطبع گنیت راؤ کرشنا جی
 در سال ۱۲۸۵ ز رشتی مطابق سن ۱۸۶۸ ہجری، موافق
 ۱۲۸۵ ھیسوی

مستصرفات اپنے دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

”بسیارے از فارسی زبانان مآل تحصیل علوم ہندی و اخذ لغات و رسم الخط، و تعلیم ہندی زبان اند از ہر جا
 و از ہر کس تحصیل نمودہ اند کتاب را جمع کردہ“

اس سلسلہ میں یہ بھی تجسبی سے سنا جائے گا کہ عربوں اور ایرانیوں کے ہندوستانی سیکھنے کے لئے متعدد الفاظ نامے
 لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت ہی برائے ہیں، حتیٰ کہ ”خاق ہاری“ کے متعلق اب یہ خیال ظاہر کیا جانے لگا
 کہ یہ خسرو دہلوی کی نہیں بلکہ کسی خسرو پہلوی کی ہے۔ اسی طرح ایک بہت قدیم نسخہ ایک عجیب و غریب نصاب زبا
 کا ملا، اس میں پہلے عربی، پھر فارسی اور پھر گجری ہے مثلاً

الحار گرم تانا الاحمر سرخ رانا

اسی طرح کے متعدد اور الفاظ ناموں پتہ چلا ہے۔

انگریزوں کے دوسرے منشی نظام الدین ہندوستانی میں بھیجی میں ہندوستانی کا لفظ وہی اہمیت رکھتا ہے جو فورٹ ولیم کالج کے منشیوں کے یہاں دہلوی یا لکھنوی کا ہے منشی نظام الدین نے آردو خط و کتابت پر انشاء ہندی کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اسے میجر جنرل کنڈی صاحب کے نظر سے گزرائی، یہ وہی کنڈی صاحب ہیں جن کے نام پر ایک ساحل موسوم ہے۔ اس کا ٹائٹل بھیجی یہ ہے

انشائے ہندی

مشتمل بر قواعد و فرمان و ہر واجبات

مکاتبات تمکات دستک و خطوط متفرقہ

مترجم منشی نظام الدین ہندوستانی

معصفت نقلیات یوسف لشکری امین، حکایات لطیف وغیرہ

بانی چھاپ محمد حسین بن منشی محمد سلیم صاحب مرحوم

شہر ممبئی

مطبع محمدی میں چھاپی گئی

۱۸۵۷ء ہجری نبوی

مطابق ۱۲۵۷ء عیسوی

انگریزوں کی تعلیم ہم کو اپنی تعلیم کی طرف متوجہ کراتی ہے مسلمانوں کے عہد میں مختلف مساجد اور خانقاہوں میں درس کا نفل جاری تھا اور ہندوستان کے مختلف گوشوں سے لوگ مولانا مہاتمی وغیرہ سے تفسیر و فقہ کی تعلیم لینے آتے تھے پڑگالیوں نے بھی پر قبضہ تو کر لیا لیکن اپنے اور اپنی قوم کی جماعت کے سوا کسی دوسرے کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا انگریزوں نے بھی انیسویں صدی تک اسی سنت پر عمل کیا تا آنکہ گلگتہ و مدراس کی طرح یہاں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے حکم سے ۱۸۱۷ء میں

SOCIETY FOR PROMOTING THE EDUCATION OF THE POOR OF THE GOVT. OF BOMBAY

کے نام سے ایک مجلس قائم کی گئی اور اب وہ BOMBAY EDUCATION SOCIETY کے نام سے یاد کی جا رہی ہے۔ اس سوسائٹی نے یورپین پائندوں کے علاوہ شہر کے ہندوستانی بچوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ کی اور ۱۸۱۷ء تک چار مدرسے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لئے کھولے جس میں پچیس بڑے تھے، اسی سن کے اگست میں اس سوسائٹی نے ایک مجلس

دست اور ملکی زبان کے مدارس قائم کرے BOMBAY EDUCATION SOCIETY کے بورڈ میں شعبہ کا کام اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ویسی تعلیم کی ذمہ داریوں سے معذوری ظاہر کی اور اس کی تمام ذمہ داری مذکورہ بالا انسٹی ٹیوٹ پر آگئی اور اب اس کا نام بدل کر THE BOMBAY NATIVE SCHOOL BOOK AND SCHOOL SOCIETY رکھ دیا گیا۔ اس سوسائٹی نے خاص اہمیت حاصل کر لی اور سالہ میں BOMBAY NATIVE EDUCATION SOCIETY کے نام سے از سر نو مرتب کی گئی اور جب وسیع پیمانے پر صوبہ کے لئے ایک بورڈ آف ایجوکیشن بنایا گیا تو اس کو اس میں ضم کر دیا گیا۔ اس وقت سے آزدو کی تعلیم کا مغربی اصول و حکومت کی نگرانی میں انتظام کیا جانے لگا۔ اس وقت تک لڑکے جو اکثر تاجروں کے ہوتے تھے، دنیا کی تعلیم پر اکتفا کرتے تھے لیکن سالہ میں محمد ابراہیم مقبہ صاحب نے آزدو کا سب سے پہلا اسکول قائم کیا۔ اسٹریٹ میں کھلوا یا اور بچوں کو اس وقت کے پرائمری لصاب کے مطابق تعلیم دینے کے لئے دو کتابیں لکھیں ایک تعلیم آزمادہ و حصوں میں اور دوسری مکتب نامہ تعلیم نامہ کی ابتدا میں لکھتے ہیں :-

”معلوم ہوئے کہ اس کتاب کا مقصد تعلیم نامہ ہے، بچوں کو چند وسعتی سیکھنے و تربیت حاصل کرنے کے واسطے نیاز مند

درک و کریم محمد ابراہیم مقبہ نے سالہ ہجریہ میں محمد علی شاہی میں مرتب کیا۔

اسی ہند کے ایک دوسرے استاد جو یونیورسٹی قائم ہونے کے بعد انفنسٹن کالج اور اسکول دونوں کے استاد رہ چکے ہیں قابل ذکر ہیں ان کا اسم گرامی مولانا شمسید علی عرفان المعروف بہ مولوی سید اشرف علی پیر زادہ گلشن آبادی مدرس عربی و فارسی و انفنسٹن کالج سرکار ذوالاقتدار ہے۔ انہوں نے درسیات کا شاید ہی کوئی موضوع ہو جس پر کتاب نہ لکھی ہو ان کی تصانیف کی تعداد و جنوں تک پہنچتی ہے یہ بلند پایہ شاعر اور فارسی کے انشا پرداز ہونے کے علاوہ رواہن حدیث میں کتابیں لکھنے کے لئے بھی مشہور ہیں۔

اسی زمانہ میں BOMBAY EDUCATION SOCIETY نے آزدو کی ترقی کے لئے مشہور و مستند انگریزی کتابوں کے ترجمے کرانے شروع کئے ان میں سب سے اہم لب التواریخ ہے اس کی روح خود اس کے متعلق تفصیلات کی حامل ہو۔

لب التواریخ

مقدمین اور متاخرین کی جدول تاریخ اور پرانی اور نئی جغرافیہ کی تردیف تطبیق کے ساتھ

مدرس سکندرفریزیکلز کی تالیف

نواں چھاپا

تعمیل اور تہذیب کی ہوئی آکسفورڈ کے مدرسہ کے مدرس التواریخ ڈاکٹر ایڈورڈ پیرس کی

اور اب
بیبی اور کیشن کمیٹی

کے حکم سے

احقر العباد

وئس ڈاکسٹ

(نے)

آزاد زبان میں

حکیم مولوی عبد الجبید کی اعانت سے

شہر کلکتہ میں ترجمہ کیا

پرچہ مشن کے مطبع میں مطبوع ہوئی

۱۸۲۹

یہاں یہ بھی یاد رکھنے کہ کلکتہ میں ہندوستانی کے لئے آزاد کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن اس صوبہ میں ۱۸۹۷ء تک سرکاری طور سے اس کا نام ہندوستانی ہی رہا ہے۔

جناب مقبہ کی کوشش کے بعد ۱۸۹۷ء میں دو اور مدرسوں کا اضافہ ہوا ایک کولابہ میں اور دوسرا مدن پورہ میں ۱۸۹۵ء میں بورڈ باقاعدہ نمکہ سررشتہ تعلیم بن گیا، اور ۱۸۹۶ء میں جب مسٹر جے۔ پی۔ بیلی D.P. بیلی ہوئے تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کی توسیع کے لئے ایک تعلیمی سس جاری کرایا اور اس وقت سے ہرزبان کے مدرسے بڑھنے لگے۔ ۱۸۹۷ء میں انجمن اسلام عالم وجود میں آئی، اور اس کی وجہ سے آزاد کو جو ترقی ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ۱۸۹۷ء میں کارپوریشن نے نمکہ سے شہر کے ابتدائی مدارس لئے پس توان کی تعداد لڑکوں کے لئے چودہ اور لڑکیوں کے لئے ایک نمک پہنچ چکی تھی ۱۸۹۷ء میں پہلی مرتبہ آزاد کا ڈپٹی ایجوکیشنل اسپیکر مقرر ہوا ابتدائی تعلیم کی ترقی کا اندازہ مذکورہ ذیل اعداد سے ہو سکتا ہے

لڑکیوں کے مدرسے

لڑکوں کے مدرسے

اعداد سے ہو سکتا ہے

۲

۱۶

۱۸۹۵ء

۸

۲۳

۱۹۰۵ء

۴۳

۶۶

۱۹۲۲ء

اسی کے ساتھ انجمن اسلام کے علاوہ حبیب ہائی اسکول، بیگ محمد ہائی اسکول، اگ بوٹ والا ہائی اسکول، کامرس ہائی اسکول، انجمن گورنر ہائی اسکول اور متعدد دوسرے مڈل انچلش اسکول ہو گئے ہیں۔

عمورتوں کی ٹریننگ کے لئے بھی رحمت اللہ ٹریننگ اسکول ہے اور گزشتہ سال کارپوریشن نے اپنے خاص ٹریننگ اسکول کھول کر اپنے ۳۱ سال سے کم عمر والے تمام اساتذہ کو تربیت یافتہ بنالیا ہے، اس کے علاوہ اُردو کو زبان کی حیثیت سے پڑھانے کا انتظام مختلف سبھی اور دوسرے ہائی اسکولز میں بھی ہے، اسی سلسلہ میں ہم کو ان مدارس کا بھی تذکرہ کرنا چاہئے جو غیر سرکاری ہیں اور جن میں اُردو کے ذریعہ دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان میں سب سے ممتاز مدرسہ محمدیہ جامع مسجد ہے، یہ سلسلہ میں قائم ہوا، اس کے علاوہ مدرسہ ہاشمیہ، مدرسہ محمد ابراہیم مقبہ قائم شدہ سلسلہ مدرسہ سر آدم پیر بھائی وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ متعدد دینی مدارس ہیں جہاں اُردو کے ذریعہ تعلیم دی جاتی ہے۔ مولوی سر فیج الدین نے مولوی ابراہیم مقبہ ہی کے اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔

ابتدائی و ثانوی تعلیم کے بعد ہم اعلیٰ تعلیم کے درجہ تک پہنچتے ہیں۔ ہندوستان کی دوسری بریسی ڈنسیوں کی طرح بمبئی میں بھی سلسلہ میں یونیورسٹی قائم ہوئی اور نیکرک کا سب سے پہلا امتحان سلسلہ میں ہوا، امیدواروں کی تعداد صرف ۳۹ تھی، اور ان ۸۵ برسوں میں اس تعلیم نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ اب اتنے ہی ہزار طالب علم شریک امتحان ہوتے ہیں، میٹرکولیشن میں اُردو کا ایک پرچہ سلسلہ سے رائج کیا گیا، اس پرچہ کا نام ہندوستانی پرچہ تھا اور اس میں قواعد و انشاء، مضامین وغیرہ سعلق سوالات ہوتے تھے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے ابتدائی نمٹنیں پادری صاحبان یا دوسرے یورپین اصحاب ہوتے تھے، یہ سلسلہ بلا انقطاع سلسلہ تک رہا، تا کہ یونیورسٹی میں بعض اصلاحات جاری کی گئیں، ان میں سب سے اہم سلسلہ میں اُردو کا ایم اے کے لئے جاری ہونا ہے لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ اسی سال سے ہندوستانی کا لفظ یونیورسٹی کے دفتر سے نکل جاتا ہے اور اُردو کا لفظ اس کی جگہ لے لیتا ہے، اگر یونیورسٹی کے اردو دوست نہ اُسے اسی لفظ کو باقی رکھتے تو آج ہندوستانی کی کم از کم یہ سینکڑوں تادیلیں نہ کی جاتیں، بہر حال سلسلہ سے اُردو کا ایک مستقل پرچہ میٹرک میں دوبارہ جاری ہو گیا، اس کے بعد سلسلہ میں بی۔ اے میں پاس کورس کی حیثیت سے داخل کی گئی۔ آئندہ سلسلہ میں جاری ہوا، لیکن فرسٹ ایئر اور انٹر میں اُردو سلسلہ سے شروع ہوئی ہے اس یونیورسٹی کی سب سے اہم وسعت نظری یہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ دوسری زبانوں کی طرح اُردو کے مضامین کے ساتھ پی۔ ایچ ڈی کی ڈگری کا سامان پیدا کر دیا ہے، بلکہ ایک طرف اُردو ہی میں مقالہ لکھنے کی اجازت اور سب سے پہلا ریسرچ کا وظیفہ اُردو ہی کے طالب علم کو دے کر اس زبان کے طالب علم کی ہمت بڑھائی ہے اور دوسری طرف

اُردو کے دوسرے طلبہ کو بھی سفر خرچ، اہم کتابوں کی خرید و نقل کے لئے بھی یہ یونیورسٹی بڑی دریاہ دلی سے امداد دے کر اُردو میں ریسرچ کرنے والوں کے لئے آسانیاں بہم پہنچا رہی ہے، اس وقت چھ طالب علم بی۔ ایچ۔ ڈی کیلئے مقالے لکھنے میں مصروف ہیں اور دو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔

اسی سلسلہ میں اسماعیل یوسف کالج کا ذکر ناگزیر ہے۔ اس کے عالم وجود میں لانے کی تمام عزت کے مستحق سر رفیع الدین لہر کی ذات گرامی ہے، اس صوبہ میں وہ اُردو کے سب سے بڑے محسن ہیں اور ملکہ وکٹوریہ کے دربار سے لے کر حکومتِ ہندی کے ایوان کے اندر اور باہر آج تک ان کی اس کبر سنی اور معذوری کے باوجود بھی نوجوانوں سے زیادہ سرگرم عمل ہیں۔ یہاں کے دوسرے سرکاری کالج الفنسٹن کے علاوہ سینٹ زیلبر، خالصہ اور سڈلیم، سوہارت نیشنل کالجوں میں بھی اُردو پڑھائی جاتی ہے۔

پڑھنے پڑھانے کے لئے سب سے زیادہ ضرورت کتابوں کی ہے اور تعلیم عام کے لئے زیادہ سے زیادہ کتابوں کا حصول لازمی ہے جس طرح مغرب کی ہر ایجا و سب سے پہلے ساحلِ ہندی پہنچتی ہے اسی طرح خیال کیا جاتا ہے کہ مطبع خواہ ننگی ہو یا آہنی سب سے پہلے یہیں قائم ہوا ہوگا۔ پرنگانی پریسوں کا تو پتہ ہے، اُردو کے مطالعے بھی انیسویں صدی کی ابتدا سے اس شہر میں ملتے ہیں، اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایران، عراق، ہماوا، ساترا، ملایا، برطانوی افریقہ وغیرہ میں عربی و فارسی پریس نہ تھے اور ان کی ضرورتوں کو بھی بیبی شہری پورا کرتا تھا، چنانچہ ملک التجار آقا شیرازی اور دوسرے ایرانیوں کے منطفری اور دوسرے بڑے بڑے پریس تھے یہیں سے قاعدہ بغدادی اور کلام مجید سے لے کر علوم و فنون کی لاتعداد کتابیں طبع ہو کر مختلف اسلامی ممالک کو جاتی ہی نہ تھیں بلکہ اب بھی جاتی ہیں، ان پریسوں میں سب اہم جو سو سو سال سے چل رہا ہے اور جس نے جنوبی ہند میں اسلامی ادب کے ساتھ وہی کیا جو نوکلشور نے شمال میں کیا تھا وہ مطبع ہے جو اب کوئی پریس کے نام سے موسوم ہے، یہ خاندان قاضی نور محمد صاحب پور بندری کے وقت سے اس کاروبار میں پڑا ہے۔ اس وقت سے اس وقت تک یہاں کی مطبوعہ کتابوں پر جن ارکان خاندان کے نام ملتے ہیں۔ یہ ہیں۔

- (۱) قاضی نور محمد ۱۲۹۹ھ (۲) قاضی ابراہیم ۱۲۹۹ھ (۳) قاضی صالح ۱۲۹۹ھ (۴) قاضی فتح محمد ۱۳۰۳ھ۔
- (۵) قاضی رحمت اللہ بن قاضی فتح محمد ۱۳۰۹ھ (۶) قاضی عبدلکریم ان کے متعدد مطالعے تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور الف (گلزار حسنی) (ب) مطبع کوئی (ج) مطبع فتح الکریم ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیبی کے باشندوں کے خاص میلانات کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے اپنے پریس کے نام بھی خاندان نبوت سے منسوب کر رکھے تھے مثلاً (۱) مطبع محمدی (۲) مطبع احمدی

(۲) مطبع علوی (۴) مطبع صفدری (۵) مطبع مصلحی (۶) مطبع حیدری (۷) مطبع حسنی، مطبع حسینی (۸) مطبع ہاشمی (۹) مطبع انصاری (۱۰) مدینہ بدیس (۱۱) رحمانی پریس (۱۲) نامی پریس (۱۳) ابراہیمی پریس (۱۴) دت پرنٹرز بدیس وغیرہ اس وقت بھی شہر میں متعدد آزد و کے بڑے بڑے پریس موجود ہیں جن میں روزانہ متعدد روزنامے شائع ہوتے ہیں۔ ان مطابع میں خلافت اجل، سلطانی، طغی، یونیورسل، محمدی، نبوی پریس وغیرہ قابل ذکر ہیں، یہاں ٹائپ کے بھی بعض اچھے پریس ہیں جن میں ٹائپس مطبع حجازی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہاں کے قدیم مطابع نے ایک بڑی خدمت جو انجام دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان دکنی اور گجراتی تصانیف کو جو دوسری صورتوں میں تباہ ہو جاتیں لباس طباعت پہنا کر ہلاکت سے بچا دیا، چنانچہ اس سلسلہ میں بچھی باجہ سن لگن، سیف الملوک، بدیع الجمال، چندر بدن، مہیاء بہرام گورجن بانو کے علاوہ گجرات کے بارہ قصوں کا مجموعہ چوتھوں کا مجموعہ وغیرہ شائع کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کو بھی پریس والوں نے متعدد شعرا، مصنفین، مترجمین وغیرہ کو حق خدمت دے بہت سی کتابوں کی بڑی اہتمام سے اشاعت کی ہے۔ دلی کا دیوان ایک عالمانہ دیباچہ کے ساتھ شائع میں ہیں چچا نسیم کے دیوان کو یہیں کے پریس والوں نے خریدا اور تاج بھی متعدد پریس والے یہ کام کر رہے ہیں۔

کرمی پریس کے ساتھ کرمی لائبریری کا تذکرہ بھی ناگزیر ہے۔ یہ کتب خانہ انجمن اسلام کی عمارت میں ہے۔ اس میں آزد و کتابوں اور رسالوں کا بہترین ذخیرہ ہے، کتابوں کی تعداد چار ہزار ہے، اس کی مکمل فہرست بھی چھپی ہے۔ دوسرا اہم کتب خانہ جامع مسجد کا ہے، اس میں چھ ہزار سے زیادہ قلمی و مطبوعہ کتابیں ہیں۔ دلی کا وہ دیوان جس میں اس کا سن دفا ہے، ان کتب خانہ میں ہے، اس کی فہرست بھی شائع ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی کا کتب خانہ بھی آزد و قلمی اور مطبوعہ کتابوں کے لئے ممتاز ہے اور کھلنے کتب خانہ کی شمولیت نے اس کو اور بالا مال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل عام کتب خانے قابل ذکر ہیں :-

(۱) ایم بی خوجہ لائبریری، کھڑک

(۲) پانڈہ جی خوجہ لائبریری، ماہم

(۳) کھتری لائبریری، جامع محلہ

(۴) مدائن پورہ دارالطالعہ وغیرہ

یہیں کے سلسلہ میں کتابوں کے بعد دوسرا قدم اخبارات و رسائل کا ہے، ہم کو افسوس ہے کہ ایک طرف اتنا زیادہ قلمی و کتابوں کے اخبار و رسائل کا حال لکھتے ہوئے گجراتی، مہٹی اور دود وغیرہ کے اخبارات کو کہہ کر امتیاز پیدا کر دیا ہے اور دوسری طرف حکومت کے مرکزی دفتر کے کارکنوں نے تمام ریکارڈ و رباد کر لئے ہیں اس لئے ہم صحیح طور سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں آزد و اخبارات کب سے نکلتا شروع ہوئے لیکن ہم کو مطلع صحافت پر جو اولین روش

نظر آتی ہے، وہ بامداد نامی اخبار کی ہے۔ دوسرا کشف الاخبار تیسرا روضۃ الاخبار اور چوتھا حبیب الاخبار ہے۔ شمس کے لگ بھگ میں یعنی قسم کے اخبارات کا عام رواج ہو گیا تھا چنانچہ یہاں سے بھی پنج بہادر وغیرہ نکلتے تھے سب سے پرانا روزنامہ سلطان الاخبار تھا، مرآۃ العروس کا ذکر ادب پر ہو چکا ہے، سلم ہیر لہ، منشی محمد امیر کی ادارت میں شائع ہوتا تھا، ایک اہم اخبار البلاغ، جو انجمن خیابار الاسلام کا ترجمان تھا، مولانا ابوالکلام کے برادر محترم ابونصر آدم مرحوم کی زیر ادارت شائع ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، اور سیاسی بیداری کے ساتھ ہی ساتھ اخبارات میں آہنی ترقی ہو گئی جو کہ ہندوستان کا کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ اس ایک شہر سے دس روزانے تین ہفتہ وار تین نیم ماہہ آٹھ ماہہ اور اخبارات رسائل شائع ہوتے ہیں، گزشتہ سال میں اقتباس، جوانی، دبستان، مومنہ زبان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس طرح نو آموز خواتین کا ہندو روزہ اخبار، سارے ہندوستان میں آپ اپنی مثال ہے، وہ اردو ہی عبارت کو گجراتی اور دیوناگری حروف میں بھی شائع کر کے آزدو کی براہ راست ترسیل میں مصروف ہے۔

بہر حال کتابوں اور اخباروں کی طباعت کے بعد دوسرا کام بلکہ پہلا مرحلہ ان کی اشاعت کا ہے، اس شہر میں اس سلسلہ میں مختلف کتب فروشوں کی دوکانیں اور ایجنسیاں تھیں، جن میں ابنائے غلام رسول سورتی منشی تیر احمد علی رونق، مولوی دین محمد تاجر کتب، منشی محمد اسماعیل تاجر کتب، کرتے بک انجینی وغیرہ قابل ذکر ہیں اور اب طباعت کی وسعت کے ساتھ اس سلسلہ میں بھی بہت وسعت پیدا ہو گئی ہے، چنانچہ اس وقت تاج بک ڈپو، مکتبہ نبیہا معہ سلطان حسن تاجر کتب، عثمانیہ بک ڈپو، علمیہ بک ڈپو، شرف علی، شرف الدین، داغدار، اشتر کی جماعت کے دارالانشاء، دارالعلوم، دارالکتاب، جہاں ایک طرف علمی چیزوں کو پھیلانے کے لئے کتابوں، رسالوں اور اخباروں سے کام لیا جا رہا ہے وہاں ادبی و شعری حیثیت سے متعدد داغبنیں ہیں، جن میں شعرا کی انجمنوں میں بزم خیال، سب سے پرانی ہے لیکن اس سے بہت قبل ۱۹۱۷ء میں یہاں ترقی سخن کے نام سے ایک بزم سخن عالم وجود میں آئی، اور اسی نام کا رسالہ اس کا ترجمان تھا جو ہر ماہ تخلص و اشعار کا کام شائع کرتا تھا، اسی طرح ہمام شریف کے عرس کے موقع پر بڑے بڑے شاعرے ہوتے تھے اور ان کو گلدستہ کے طور پر شائع کیا جاتا تھا، اس قسم کا قومی مشاعرہ سب سے پہلے سلطان عبدالحمید خاں کی جوہلی کے موقع پر آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے قائم کیا گیا تھا، اب شہر میں بزم آسن، بزم شمس، بزم آزدو اور معلوم تہنی و دوسری شعری انجمنیں قائم ہو گئی ہیں، چنانچہ شعرو شاعری کے جنون کا یہ حال ہے کہ ہماری کوئی بھی ادبی نشست اس وقت تک مالی و مادی حیثیت سے کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ مشاعرہ نہ ہو، بلکہ ایک بزرگ کا تو یہ کہنا ہے کہ صرف اس کے جواز کے لئے آزدو کا نفرنس، مجلس میلاد، یا یوم عرس کا بہانہ پیدا کر لیا جاتا ہے، طلبہ کی متعدد انجمنوں کے علاوہ خیام کلب

بزمِ ادب و ترقی، ترقی پسند ادیبوں کی انجمن وغیرہ بھی اُردو کی توسیع میں حصہ لے رہی ہیں۔

اگر ادب ہماری .. زندگی کا پوشیدہ یا عریاں اظہار ہے تو یہ یقین جانئے کہ بسببی کا شہر ہر قسم کے ادب کی پیدائش کے لئے بہترین جگہ ہے۔ اس وقت بسببی نہ صرف تجارت کی حیثیت سے، نہ صرف فنون لطیفہ کی حیثیت سے، نہ صرف مذہب کے اختلافات کی حیثیت سے، نہ صرف سیاسی ہنگامہ آرائیوں کے لحاظ سے بلکہ ہر ممکن لحاظ سے متضاد عناصر کا مجموعہ ہے۔ ادب ہی میں لیجئے، اگر ایک طرف جناب آرزو قدیم ترین اسکول کے حامی رہے ہیں تو کیمٹی و ستر ارجفری دوسرے دبستان خیال کے ترجمان ہیں۔ اگر ایک طرف اصلاحی انسانوں کے کھننے والے موجو ہیں تو دوسری طرف عصمت و ثناء کے کا زنامے بھی ہمارے سامنے ہیں، اگر ایک طرف مولانا شہاب اور شبیلی صاحب ہیں تو دوسری طرف ظہیر حیدر و سبط حسن بھی یہاں رو چکے ہیں۔ اگر ایک طرف جمعیتہ العلماء کا دفتر اور حکومت الیہ کا آفس ہے تو دوسری طرف اشتراکیت کی دکان بھی بھی ہوئی ہے، اگر ایک طرف لال باؤٹا لہار رہا ہے تو دوسری طرف نازی فوج بھی سبز جھنڈیوں کے ساتھ متحرک نظر آتی ہے، غرض انسانی خیالات و رجحانات و میلانات کی جتنی بھی ناہنکیاں ہو سکتی ہیں ان سب کا بہترین منظر اس شہر میں موجو ہے، اگر یہ چھوٹے چھوٹے نالے، یہ پایاب جھرنے، باغِ اُردو کی سرسبزی کے لئے متحد ہو جائیں تو یقین جانئے کہ نہ صرف ہمارے صوبہ میں بلکہ ہندوستان کے ہر اعظم میں اُردو ہی اُردو و نظر آئے گی

..... اور میں اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا کہ

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

موجہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

غالب کی اصلاحیں خود اپنے کلام پر

(از حبیب احمد صدیقی)

مولانا حالیؒ اور آؤردو سے بحث کرتے ہوئے ”مقدمہ شعری“ میں لکھتے ہیں :-
 ”دستنی حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول۔ زیادہ لطیف۔ زیادہ با مزہ۔ زیادہ بخیدہ اور زیادہ موثر ہوتا ہے جو
 کمال غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو..... سچ یہ ہے کہ کوئی نظم جس نے کہ استقلال کے ساتھ جمہور کے دل پر
 اثر کیا ہو خواہ طویل ہو خواہ مختصر ایسی نہیں ہے جو بے تکلف لکھ کر پھینک دی گئی ہو جس قدر کسی نظم میں زیادہ بے ساختگی
 اور آہدہ ہوا سی قدر جاننا چاہئے کہ اس پر محنت۔ زیادہ غور اور زیادہ محک و اصلاح کی گئی ہوگی۔“
 شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جو اس بیان کی تصدیق نہ کرے یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہایت چست
 اور اچھا مصرع زیادہ کاوش و کاہش کے بغیر بھی موضوع ہو جائے مگر عموماً اچھا مصرع موزوں کرنے میں کافی غور و فکر کی ضرورت
 پڑتی ہے اول تو نا در اور بلند خیال کا ہر وقت صفت بستہ رہنا ممکن نہیں۔ دوسرے مناسب الفاظ کی تلاش میں کافی
 وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ یوں تو ایک معنی کو کئی الفاظ ادا کر سکتے ہیں مگر جہاں ذوق الفاظ کی قدر و قیمت جانتے ہیں وہ
 اس راہ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مترادف الفاظ میں سے صرف ایک لفظ ہی ایسا ہوتا ہے جو صحیح طور پر معنی ادا کر سکے اور
 اس ایک لفظ کی تلاش میں کبھی کبھی تو گھنٹوں سر کھپانا پڑتا ہے مگر کامیابی نہیں ہوتی۔ اس خیال کی توضیح کرتے ہوئے
 مولانا حالیؒ تحریر کرتے ہیں :-

”یہ ممکن ہے کہ شاعر کسی موقع پر پاکیزہ خیالات جو اس کے حافظہ میں پہلے سے ترتیب دار محفوظ ہوں مناسب الفاظ
 میں جو حسن اتفاق سے فی الفور اس کے ذہن میں آجائیں ادا کرے لیکن اول تو ایسے اتفاقات نادر و نادر طور میں
 آتے ہیں۔ ورنہ اکثر کالمعدوم۔ دوسرے ان خیالات کو جو مدت سے انگوڑے شیرہ کی طرح اس کے ذہن میں پک رہے تھے
 کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ وہ جھٹ پٹ بغیر غور و فکر کے سرانجام ہو گئے ہیں۔ شعر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک خیال دوسرے

الفاظ خیال تو ممکن ہے کہ شعراء کے ذہن میں فوراً ترتیب پا جائے مگر اس کے لئے الفاظ مناسب کا لباس تیار کرنے میں ضرور دیر لگے گی یہ ممکن ہے کہ ایک سہی مکان کا نہایت عمدہ اور نرالا نقشہ ذہن میں فوراً تجویز کر لے مگر یہ ممکن نہیں کہ اس نقشہ پر مکان بھی چشمِ ذہن میں تیار ہو جائے۔

اچھے شعراء کے لئے عمدہ خیال اور مناسب الفاظ مل جانے کے بعد ان کی مناسب نشست یا ترتیب بھی نہایت ضروری ہے کوئی شعراء رقت تک دل نہیں دھوگا جب تک یہ مینوں باتیں یعنی عمدہ خیال، مناسب الفاظ اور مناسب ترتیب جمع نہ ہو جائیں جیسے کان سے نکلے ہوئے یہ بے گوجہری کی دوکان تک پہنچنے کے لئے کئی مدارج طے کرنا پڑتے ہیں اسی طرح ایک شاعر کے ذہن میں کئی مدارج طے کر کے اچھا شعر بنتا ہے خواجہ آتش نے درست کہا ہے۔

شاعری بھی کام ہے آتشِ مصیبت کا

مگر سوائے شاعر کے کسی اور کو یہ معلوم کرنے کے مواقع بہت ہی نادر ملتے ہیں کہ شعراء کن کن مدارج سے گزر کر اس تک پہنچاؤ اور شاعری میں استاد سے اصلاح لینے کے سلسلہ میں کبھی اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ شاگرد نے شعریوں کہا تھا اور استاد نے اسے ایسے بنادیا مثلاً ذوق کے شعر میں "ہوئے" کے بجائے شاعر نے "نہ" دینے کا لفظ رکھ دیا۔

زنگ کے چول بھیجے ہیں بڑے پٹال کے مطلب یہ ہے بھیج دو آنکھیں نکال کے

یا۔ کتاب بھیجے ہیں ہم کو ڈپٹی پر رو بڑے پٹال کے جوہل جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔

اس شعر میں استاد نے "بل جاتا ہے" کی جگہ "جل اٹھتا ہے" کر دیا جو یقیناً بہت اچھی اصلاح ہے لیکن خود شاعر نے اپنے اشعار میں کیا کیا قطع برید کی اور شعر نے کس حد تک اس کا علم شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ معارف کے اگست ۱۹۴۹ء و ستمبر ۱۹۴۹ء کے شماروں میں جناب محمد بشیر الحق صاحب نے "اصلاحات اقبال کے نام سے ایک مضمون شائع کر کے یہ دکھایا ہے کہ اقبال کے بہت سے اشعار کی ابتدائی شکل کیا تھی اور بعد میں کیا ہو گئی۔ شاعر کی ارتقائی ترقی کو سمجھنے کے لئے یہ مضمون واقعی بہت دلچسپ ہے۔ میں اس مضمون سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔

نقشِ اول اصلاح کے بعد

(۱) شیوہ عشق ہے آزادی و دہر آشوبی

تو ہے بند و سے صنم خانہ ایامِ ابھی

(۲) تاکجا طور پہ در یوزہ گری مثلِ کلیم

اپنی مٹی سے عیاں شعلہ سینائی کر

اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر

- (۳) نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی
میرے جرم اے سیاہ کو ترے غمزدہ نواز میں
میرے جرم خاند خراب کو ترے غمزدہ نواز میں
- (۴) نہ وہ عشق میں رہیں گریباں نہ وہ حسن میں رہیں خباں
نہ وہ غمزدی میں نفاق ہر نہ وہ غمزدی زلف ایاں میں
نہ وہ غمزدی میں تیرے ہی نہ وہ غمزدی زلف ایاں میں
- (۵) ہائے کیا جوش مسرت میں پلا جاتا ہے تو
نیل ہے پنجہ کی صورت اڑا جاتا ہے تو
ہائے کیا جوش مسرت میں پلا جاتا ہے تو
- (۶) تیری ہر چوٹی کا دامن فلک ہے جوڑن
چشمہ دامن میں رہتی ہیں مگر ہر توکھن
چوٹیاں تیری تیرے ہی ہر سر گرم سخن
توڑیں پداور پھٹاے فلک تیرا وطن

اصلاح شدہ اشعار یقیناً بلند تر ہیں اور نفاہر کرتے ہیں کہ شاعر کا قدم روز بروز آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی طبیعت میں الفاظ کے نازک فرق کو سمجھنے کی استعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دلچسپ حلوں میں ہم تک پہنچیں اگر قبائل کا کلام ابتدا ہی سے جریدوں اور رسالوں میں شائع ہوتا نہ رہتا۔ بشیر الحق صاحب نے بڑی عرق ریزی سے رسالوں میں پیچھے ہونے کا کام کا بانگ دراز وغیرہ سے مقابلہ کیا اور دس بابچ نہیں بلکہ بیسیوں اصلاحاتیں فراہم کیں۔

خوش قسمتی سے غالب کا ابتدائی کلام بھی نسخہ حمید یہ ہے ہم تک پہنچ سکا۔ ایسے اشعار کی تعداد جو نسخہ حمید یہ اور موجود دیوان میں مشترک ہیں ۴۶۴ ہے مگر ان میں سے تقریباً سوا اشعار ایسے ہیں جو قطع برید کے بعد قابل قبول ٹھہرے تیس نہیں اشعار ہیں تو کافی ترمیم و تنسیخ کی گئی ہے مگر باقی میں ایک آدھ لفظ کے رد و بدل پر ارتقا کیا گیا ہے مگر ایک آدھ لفظ کی تبدیلی ہی نے شعر کو زنی بنا دیا ہے۔ چونکہ نسخہ حمید یہ عام طور پر نہیں پڑھا جاتا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام اصلاحوں کو پیش کیا جائے جو غالب کی ارتقائی صلاحیتوں کو سمجھنے میں کافی مفید ہوں گی۔

(۱) وہ اشعار جن میں کافی ترمیم و تنسیخ کی گئی ہے۔

موجود دیوان

نسخہ حمید یہ

جز تیں اور کوئی نہ آبا بر دے کار

جز تیں اور کوئی نہ ملا غمزدہ طبعش

(۱)

صحر اگر بتنگی چشم سود تمنا

(۲) اور کوئی نہ آبا بر دے کار نہ زیادہ خوشگوار ہے

(۲) تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ
 مژگاں جو داہوئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا
 جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا
 (بہت اچھی اصلاح ہے۔ "آنکھ کھل جانا" سمجھ آنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں جب آنکھ کھل گئی
 نے بہت لطف پیدا کر دیا ہے)

(۳) عشرت ایجاد چہ بے گل و کوہ و چراغ
 بوسے گل نالہ دل۔ دو چراغ مغل۔
 جو تری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا
 (پہلا الجھا ہوا مصرع دوسرے صاف مصرع سے میل نہ کھاتا تھا۔ اصلاح شدہ مصرع نے شعر کو اعجاز بیاں بخشا ورنہ
 یہ شعر کم مشہور نہ ہوتا)

(۴) اب میں ہوں اور غریب دو عالم کا معاملہ
 اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو
 تو راجہ تو نے آئینہ تمثال دار تھا
 قاصد کو اپنے ہاتھ سے گردن نہ ماریے
 (۵) ایں اس معاملہ میں تو میرا تصور تھا
 اس کی خطا نہیں ہے یہ میرا تصور تھا
 (نہایت پاکیزہ اصلاح ہے)

(۶) نیم رنگی جلوہ ہے بزم تہلی زار دوست
 آہ خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست
 دو شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست
 (اصلاح شدہ مصرع نے اچھے ہونے معنی صاف کر دیے)

(۷) کیا ہے تو نے مے جلوہ کس قدر آراں
 ہوئی ہے کس قدر آراں مے جلوہ
 کہ مت ہے ترے کو پتہ میں ہر دو دو بار

(پہلے مصرع میں افطاسی مذکر بندھا تھا جو غلط تھا اصلاح شدہ مصرع میں یہ نظم جاتا رہا،
 (۸) نہیں بندہ بننا سبے تکلف ماہ کنساں ہر
 نہ چھوڑی حضرت دوست نے پاں بھی خاند آرائی
 سفیدی ویدہ بقوب کی بھرتی ہے زمراں ہر

(اصلاح شدہ مصرع نے دوسرے مصرع میں جان ڈال دی اور شعر عام فہم اور دل نشیں ہو گیا)

(۹) نگہ انفات سوئے اسد بجھ کر بچھا تو کچھ غضب نہ ہوا

میں غریب اور تو غریب نواز

(پہلا مصرع بھی اچھا تھا مگر اصلاح شدہ مصرع کی شوخی اس میں نہ تھی)

(۱۰) منعت نے باندھا ہے پیاں گراں خوابی اور منعت سے ہے نے قناعت سے یہ ترک جستجو

ہیں دباں کیسہ گا و ہست مردانہ ہسم

(دونوں مصرعوں میں زمین آسان کا فرق ہے بہت اچھی اصلاح ہے)

(۱۱) جو یہ کہے کہ رنجہ کیونکہ جو رشک فاسی

شعر اسد کے ایک دو پڑھ کے اُسے سنا کیوں گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اُسے سنا کیوں

(۱۲) رنجہ کا وہ ظور سی ہے بقول ناسخ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میت نہیں

ناسخ کا قول دوسرے مصرع میں نقل کیا گیا تھا مگر پہلے مصرع کو پڑھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بقول ناسخ تیر رنجیت کا

ظور سی ہے گویا یہی ناسخ کا قول تھا اصلاح شدہ مصرع نے ابہام دور کر دیا)

(۱۳) ہے مری دشت عدئے اعتبارات جہاں ہیں زوال آمادہ آجرو آفریش کے تمام

مرد گردوں ہے چراغ رہ گزاریا دیاں

(اصلاح شدہ مصرع بہت بہتر اور صاف ہے)

(۱۴) ہوئی تقریب منع شوق دیدن غلہ ویرانی ہوئی ہے مانع ذوق تماشا خانہ ویرانی

کف سیلاب باقی ہے بزمک پیہ روزن میں

(تقریب منع شوق دیدن کی ترکیب نہایت بھونڈی تھی جو اصلاح کے بعد شستہ ہو گئی)

(۱۵) حسد پیا نہ سے دل عالم آب تماشا ہو حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو

کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے وا ہو

(ابتدائی مصرع آزد و زبان پر بار تھا۔ اصلاح شدہ مصرع بہت بلند ہے)

(۱۶) اگر وہ سرو جال بخش خرام اہنزا آئے اگر وہ سرو قد گرم خرام ناز آجاوے

کف ہر خاک گلشن گل قمری نال فرسا ہو

- (۱۵۰) لکھ کو بے حادثہ نہ نہ بڑھ کی آخر
میری حالت رخصت تھی تو کس بازار کی
(۱۵۱) اسد ہے دل میں درد اشتیاق و سنکو کونجسہ اس
خدا وہ دن کرے جو سن سن بتی کہوں دو بھی
(۱۵۲) عالم بسا دھرتی رہا انکس
دریا زمین کو غرق الفیض ہے
(۱۶۰) از بسکہ کھاتا ہے نیم ضبط کے اندازے
داغوں کا نظر آنا جو چشم نامی ہے
(۱۶۱) انرا بل کرتا ہے بیاباں روشن
بنا دہ جوں رشتہ گوہر ہے برفاں جمع
(۱۶۲) میاں نہ بسکہ تھکے گرمی بازار بستر ہے
دوغ شمع بالیں طالع بیدار بستر ہے
(۱۶۳) گرمی بازار بستر ہے ایک کرنقیٹش دین پڑھکس ہوتا ہے اصلاح شدہ مصرع نہایت پسندیدہ ہے
ابھی آتی ہے رہا سر سے اس کی زلف مشکیں کی
بنا رہی دیر کو خواب زلیسا عار بستر ہے
(۱۶۴) زلف مشکیں کی خوشبو کے باعث نہ کو خواب زلیسا پر ترجیح کی وجہ فراہم کر لی جو ابتدائی مصرع میں نہ تھی
تار و پلا درفش تہنہ بر بزم میشت
درکار ہے غلغلیں گلستانے ناز کو
(۱۶۵) تار و پلا درفش تہنہ بر بزم میشت
بہ ہوا رہنہ و نیسا لہیں جیسے
(۱۶۶) تار و پلا درفش تہنہ بر بزم میشت
بہ ہوا رہنہ و نیسا لہیں جیسے
(۱۶۷) تار و پلا درفش تہنہ بر بزم میشت
بہ ہوا رہنہ و نیسا لہیں جیسے

۱۱ وہر کے دونوں شعروں میں اصلاحیں کچھ زیادہ قابل قدر نہیں۔ یہ تعصیہ کے اشعار میں فارسیت باوجود اصلاح کے برقرار رہی بلکہ ریشہ نابغ صفت روئے شرار یا بگردوں شدہ قمری پرواز میں کچھ اضافہ ہی ہو گیا (۲۶)

دیدہ نادل اسدا آئینہ یک سجدہ شوق دیدہ نادل اسدا آئینہ یک پر تو شوق
فیض آفت سے رقم نادل معنی سرشار فیض معنی سے خط ساغر اقم سرشار

(اس میں بھی اصلاح معمولی ہے فارسیت بدستور چھائی ہوئی ہے)

(۲۷) عشق بے بطنی شیرازہ اجڑے حواس
وصل افشاء اطفال پریشاں ہاں
وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین

(اصلاح شدہ مصرع میں وصل کی تعریف زیادہ بلند ہے)

(۲۸) جو ہر ناخن پر یہ یہ انداز ہلال
ریشہ عجز کو کرتا ہے نو سے سرشار
کات کر پھینکے ناخن تو بہ انداز ہلال
قوت نامید اس کو بھی نہ چھوڑے کھار

(۲۹) بیتوں ساز گراں باری خواب شیریں
کس نے دیکھا جگر ایل جنوں نالہ فروش
بیتوں آئینہ خواب گراں شیریں
کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیز

(۳۰) کس نے پایا اثر الہ و نما کے حزیں
کس سے ہو سکتی ہے مدح اس کی بغیر اہلاد
کس سے ممکن ہے تری مدح بغیر از واجب
شعاع شمع مکر شمع پر باندھے آئیں

(۳۱) جاں پناہ۔ دل و جاں فیض رساں بادشہا
اے کہ تجھ سے ہے ہمارا چہستان یقیں
جاں پناہ۔ دل و جاں فیض رساں بادشہا
وصی ختم رسل تو ہے بفتو اے یقیں

(پہلے مصرع میں فیض رساں بادشہا کی جگہ فیض رساں ناٹا بہتر ہے یہ شعر حضرت علیؑ کی مدح میں ہے ان کو وصی ختم رسل کہنا ہمارا چہستان یقیں کہنے سے یقیناً لو یا وہ موزوں ہے)

(۳۲) ہے غلق حسد تلاش لڑنے کے لئے
دشت کدہ تلاش کرنے کے لئے
یعنی ہر بار صورت کا غنہ باد
مغرور دفا نہ ہو کہ جوں کا خدا باد
ملنے ہی یہ ہم معاش لڑنے کے لئے

(۲) دو اشعار جن میں ایک آدھ لفظ بدلا گیا ہے :-

(۱) جراثحت تحفہ الماس ارغماں نادیدنی دعوت جراثحت تحفہ الماس ارغماں خون جگر ہدیہ

مبارکباد اسد غم خوار جان درد مند آیا

نادیدنی دعوت کا کوئی فعل نہ تھا "خون جگر ہدیہ" تحفہ اور ارغماں کے ساتھ موزوں ہے

(۲) حجاب سیر گل آئینہ بے مری قاتل ہواے سیر گل آئینہ بے مری قاتل

کہ اندازہ خون غلطی نہ لیں پسند آیا

(۳) آشفگی نے نقش سودا کیا ہے عرض آشفگی نے نقش سودا کیا درست

ظاہر ہوا کہ داغ کا سر پایہ دور تھا

(۴) شور بند ناصح نے زخم پر نک باندا شور بند ناصح نے زخم پر نک چھڑکا

آپ سے کوئی بوجھے تم نے کیا مزا پایا

(۵) تمی نو آموز فنا ہمت دشوار ہی شوق تمی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند

سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آساں نکلا

(۶) مرگیا مدد آواز سے تم کی غالب مرگیا مدد یک جنبش لب سے غالب

نا توانی سے حرمت دم عیسیٰ نہ ہوا

"مدد آواز سے تم کی نہایت بھونڈی ترکیب تھی اور غلطی بھی کیونکہ مدد کی اضافت کا تقاضا تھا کہ "مدد آواز سے تم ہونا چاہئے نہ کہ "مدد آواز سے تم کی"

(۷) پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن

دست پابند حسنا رخسار رہن غارہ تھا دست مرہون حسنا رخسار رہن غارہ تھا

(۸) دیدہ ترنے دے اوراق تخت دل بہ باد دیدہ ترنے دے اوراق تخت دل بہ باد

باد گار نامہ ایک دیوان بے طیرازہ تھا

(۹) یہ ہانٹا ہوں کہ تو ابھار نامہ شوق یہ ہانٹا ہوں کہ تو اور پانچ مکتوب

مگر تم زود ہوں ذوق خامہ فرسا کا

یہ اصلاح شاید زیادہ اچھی نہیں، آزدیں "پانچ مکتوب" سے "جواب نامہ شوق" زیادہ فصیح سمجھا جائے گا معلوم ہوتا

ہے کہ ”اور میں“ و ”و بنے کی وجہ سے“ یا صحیح مکتوب رکھا گیا،

(۱۰) غم فراق میں تکلیف سیر گل مت دو غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو

مجھے داغ نہیں خندہ ہائے بے جا کا

(۱۱) موج سراب دشت وفا کا بیاں نہ پوچھ موج سراب دشت وفا کا نہ پوچھ مال

ہر ذرہ مغل جو ہر تیغ آب دار تھا

(۱۲) ”بیاں نہ پوچھتے سے“ نہ پوچھ حال“ زیادہ یا محادہ ہے

(۱۲) جاں در ہوائے یک گز گرم ہے اسد جاں در ہوائے یک نفس گرم ہے اسد

پروانہ ہے دکیل ترے داد خواہ کا

(۱۳) باغ شگفتہ تیرا باطن ہوائے دل باغ شگفتہ تیرا باطن طویل

ایر ہمارے خمد کس کے داغ کا

(۱۴) گرنہ احوال شب فرقت بیاں ہو جائے گا گرنہ اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا

بلے محکمت داغ نہ سرد ہاں ہو جائے گا

(۱۵) لے تولوں سوتے میں اس کے بوسے بانے باگر لے تولوں سکتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ مگر

ایسی باتوں سے دو کا فرید گماں ہو جائے گا

(اس کے بوسے ہائے پاؤں دو زبان کی چیز نہ تھی)

(۱۶) گر گناہ گرم فسر مائی رہے تعلیم ضبط

شعلہ جن میں جیسے خوں در درگ نہاں جایگا شعلہ جن میں جیسے خوں در گ میں نہاں ہو جایگا

(”در گ“ کی جگہ ”رگ میں“ ضروری اور مناسب اصلاح ہے)

(۱۷) قطرۂ بے بسکیرت سے نفس ہر دور ہوا

خط جام بادہ یکسر رشتہ گوہر ہوا خط جام سے سراسر رشتہ گوہر ہوا

(۱۸) آفت نہ کی گوسوز دل سے بے محابا جل گیا آفت نہ کی گوسوز دل سے بے محابا جل گیا

آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا

(”آفت“ غالب کی شاعری کے لئے ہلکا لفظ تھا، کمال دیا گیا)

- (۱۹) آہ وہ جرات فریاد کساں
دل کے پردے میں جگر یاد آیا
دل سے تنگ آکے جگر یاد آیا
- (۲۰) پوچھ مت بیماری غم کی فراغت کا بیاں
جو کہ کھایا خوں دل بے منت کی بوس تھا
کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیاں
- (۲۱) نہیں گرمی و برگ سودے معنی
تھا شائے نہ رنگ صورت ملاست
نہیں گرمی و برگ سودے معنی
- (۲۲) گلشن میں بند و بست بہ رنگ دگر ہے آج
قری کا طوق حلقہ بیردن در ہے آج
گلشن میں بند و بست بہ رنگ دگر ہے آج
- (۲۳) اے مافیت کسرا و کراے انتظار چل
سیلاب گریہ دشمن دیوار و در ہے آج
سیلاب گریہ دشمن دیوار و در ہے آج
- (۲۴) کمال گرمی سخی تلاش جلد نہ پوچھ
برنگ خار میرے آئینہ سے جو ہر چہ
کمال گرمی سخی تلاش جلد نہ پوچھ
- (۲۵) بلا سے ہیں جو یہ پیش نظر درد دیوار
نگاہ شوق ہیں بال و پر درد دیوار
بلا سے ہیں جو یہ پیش نظر درد دیوار
- (۲۶) جنون انکس نے کاشانے کا یہ حال کیا
کہ ہو گئے مرے دیوار و در درد دیوار
جنون انکس نے کاشانے کا یہ حال کیا
- (۲۷) رہاں جنون کی جگہ "دور" نہایت موزوں ہے
اسدِ بل ہے کس انداز کا قاتل سے کتنا ہو
رہاں جنون کی جگہ "دور" نہایت موزوں ہے
- (۲۸) اے ترا غم و یک ظلم نگیز
اے ترا ظلم سر برب انداز
کہ عشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر
کہ عشق ناز کر خون تمنا دو عالم کا فرق ظاہر کرنا حاصل ہوگا یہاں دو عالم کا محل تھا

- (۲۹) جلتے دیکھ کے بالین یار پر مجھ کو
اسد ہے دل پر میرے داغ بدگمانی شمع
- (۳۰) زخم پر باندھے ہیں کب طفلان بے پروا نک
کیا مزہ ہوتا اگر تجھ میں بھی ہوتا نک
(نک باندھنے سے نک جھڑکا زیادہ فصیح ہے ایسی ہی ایک اصلاح اوپر درج کی جا چکی ہے)
- (۳۱) آتا ہے داغِ حسرتِ دل کا شمسِ ارباد
مجھ سے حساب بے گنجی اسے خدا نہ مانگ
(حساب بے گنجی ابھی ترکیب نہ تھی اس کی بجائے "مرے گنہ کا حساب اسے خدا نہ مانگ")
- (۳۲) باوجودِ یک جہاں ہنگامہ پر موہم ہیں
ہیں ہر اغانِ خشتانِ دل پر وادہ ہم
(باوجودِ ایک جہاں ہنگامہ بہت اچھی اصلاح ہے)
- (۳۳) غمزدہ اوجِ ہناسے عالمِ امکاں نہ ہو
اس بلندی کے نصیبوں میں بکرتی آکین
- (۳۴) دلِ نازک پر اس سے رحم آتا ہے مجھے غالب
نہ کر یہ پاک اس کا فکر کو الفت آزمائے میں
- (۳۵) سادہ پر کار ہیں خواباں کہ اسد
ہمسے بیانِ وفا باندھتے ہیں
- (۳۶) ہے بارے استمدادِ وفاداری اس قدر
بہم بھی اسی میں خوش ہیں کہ نامہاں نہیں
- (۳۷) تو وہ بد خو کہ تخیہ کو تماشا جانے
دل وہ افسانہ کہ آشفۃ بیانی مانگے
- (۳۸) وہ تپِ عشقِ قنابے کہ چوں رشتہ شمع
شعلہ تابغی جسگر ریشہ و دانی مانگے
- (۳۹) اسد یہ فرطِ غم نے کی تلف کیفیت شادی
کہ صبح عیدِ مجھ کو برتر از جاگ گریہاں سے
- نہ کیوں ہو دل پر مرے داغ بدگمانی شمع
زخم پر چھڑکیں کہاں طفلان بے پروا نک
- مجھ سے مرے گنہ کا حساب اسے خدا نہ مانگ
باوجودِ یک جہاں ہنگامہ پیدا کی نہیں
- غمزدہ اوجِ ہناسے عالمِ امکاں نہ ہو
نہ کر سرگرم اس کا فکر کو الفت آزمائے میں
- سادہ پر کار ہیں خواباں غالب
ساده پرکار ہیں خواباں غالب
- غالب ہم اس میں خوش ہیں کہ نامہاں نہیں
غالب ہم اس میں خوش ہیں کہ نامہاں نہیں
- غم وہ افسانہ کہ آشفۃ بیانی مانگے
وہ تپِ عشقِ قنابے کہ پھر صورتِ شمع
- ہوئی یہ کثرتِ غم سے تلف کیفیت شادی
یہ کثرتِ غم سے تلف کیفیت شادی

- (۴۰) فہم عشاق نہ ہو سادگی آموز بہتال
آرزو خانہ آئینہ ہے دیراں مجھ سے
کس قدر خانہ آئینہ ہے دیراں مجھ سے
- (۴۱) وحشت آتش دل سے غیب تنہائی میں
درد کی طرت رہا سایہ گریزاں مجھ سے
صورتِ درد رہا سایہ گریزاں مجھ سے
- (۴۲) بیکسی ہائے شب ہجر کی وحشت پر بھجو
سایہ خورشید قیامت میں ہے پنہاں مجھ سے
بیکسی ہائے شب ہجر کی حسرت ہے ہے
- (۴۳) سر شکِ سر پہ صحوادہ نور لعین داماں ہا
دل بے دست و پا افتادہ پر خور و رستر ہے
سر شکِ سر پہ صحوادہ نور لعین داماں ہا
- (۴۴) بہ طوفانِ گاہ و جوشِ اضطراب و شامِ نہائی
نفاع آفتاب صبح محشر تارِ بستر ہے
بہ طوفانِ گاہ و جوشِ اضطراب و شامِ نہائی
- (۴۵) جلوتِ گل و کیم دے یارِ باد آئینہ مسدود
بوششِ فصل بہار کی امتیاقِ انیس ہے
جلوتِ گل و کیم دے یارِ باد آئینہ مسدود
- (۴۶) یاد ہے شادی میں عقدہ نہ یارِ بے غم
سب سے زاہد ہوا ہے خندہ زیر لب مجھے
یاد ہے شادی میں عقدہ نہ یارِ بے غم
- (۴۷) شوخیِ اظہار و دماںِ باہر اسے خندہ ہے
دعوتِ جمعیتِ احباب جائے خندہ ہے
شوخیِ اظہار و دماںِ باہر اسے خندہ ہے
- (۴۸) ہیں عدم میں غنچہِ اعیانہ گیشِ انجامِ گر
یک جہاںِ زانو تال در قفائے خندہ ہے
ہیں عدم میں غنچہِ اعیانہ گیشِ انجامِ گر
- (۵۰) عیشِ بیتابی حرامِ کلفتِ انسِ روگی
عرضِ دندانِ دردِ دلِ شائے خندہ ہے
عیشِ بیتابی حرامِ کلفتِ انسِ روگی
- کلفتِ انسِ روگی کو عیشِ بیتابی حرام
دردِ دندانِ دردِ دلِ شائے خندہ ہے

(پہلے مصرع میں الفاظ دی ہیں مگر ترکیب بدل کر فاریت کم کر دی گئی ہے)

(۵۱) ہے لخت دل سے ہوں مژہ ہر خار شاخ گل لخت جگر سے ہے رگ ہر خار شاخ گل

تا چند باغبانی صحرائے کوئی

(۵۲) ہے رشت طبعیت ایجا دنا لہ خیمہ ہے وحشت طبعیت ایجا دنا لہ خیمہ

یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی

(۵۳) پاترا بیل طوفاں صدائے آب ہے آہ سیلاب طوفاں صدائے آب ہے

نقش پاؤں میں رکھتا ہے اگلی مادہ تو

(۵۴) غفلت کفیل عمر و اسد فاسان و فغا غفلت کفیل عمر و اسد فاسان و فغا

اسے مرگ آگیاں تجھے کیا انتظار جو

(۵۵) فغا ترنگی صحبت سے آتی ہے شبہم فغا ترنگی غلوت سے بنتی ہے شبہم

مہا بوغیہ کی غلوت میں جاگتی ہے

(۵۶) دل خوں شدہ کش کش کثرت دیدار دل خوں شدہ کش کش کثرت دیدار

آئینہ برست بہت برست حسنا ہے

(۵۷) مجبور دی و دعوئے گرفتاری الفت مجبور دی و دعوئے گرفتاری الفت

دامن ترنگ آمدہ احرام و فغا ہے دامن ترنگ آمدہ ہمایا و فغا ہے

رومن کی جگہ دست اور احرام کی جگہ ہمایا کر دینے سے شعر بہت بلند ہو گیا ہے۔

(۵۸) موج گل ڈھونڈہ بہ طوفاں کدہ نمونہ باغ موج گل ڈھونڈہ بہ غلوت کدہ نمونہ باغ

گم کرے گوشہ یغائنہ میں گرتا دستار

(۵۹) لعل سے کی ہے بدح چمن آرزوے بہار لعل سے کی ہے بے زمرہ نہ مدحت شاہ

طوطی سبزو کسار نے سپہ انتقام

(انتقام کے ساتھ زمرہ کو زیادہ مناسبت ہے)

(۶۰) مردک سے ہو عزرا خانہ یک سبز نگاہ مردک سے ہو عزرا خانہ اقبال نگاہ

خاک در کی تری جو چشم نہ ہو آئینہ دار

(۶۱) کس قدر نالہ پریشاں ہے عیاذ باللہ کس قدر ہرزہ سراہوں کہ عیاذ باللہ
 یک نظم خارج آداب و جنون و تکلیف یک تلخ خارج آداب و وقار و تکلیف
 (دونوں مصرعوں میں اصلا میں بہت مناسب ہیں) نالہ پریشاں ہے کی جگہ خود کو ہرزہ سرا کہنا محل کے اعتبار سے
 ضروری تھا کیونکہ جو وقار و تکلیف کے آداب سے ناواقف ہو اس کو ہرزہ سرا ہی کہنا مناسب ہے

(۶۲) ہر وہ سراہیہ ایسا دجساں نازِ خرام ہر وہ سراہیہ ایسا دجساں گرمِ خرام

ہر کتِ ناکِ سب داں گرد و تصویرِ زمیں

(۶۳) جلوہ تحریر ہو نقشِ قدم اس کا جس جلا جلوہ پر دراز ہو نقشِ قدم اس کا جس جلا

وہ کتِ خاک ہے ناموس و عالم کی آہ

(جلوہ تحریر غائب ترکیب تھی اس کی جگہ جلوہ پر دراز رکھ دیا)

(۶۴) کفر سوز اس کا یہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹٹے کفر سوز اس کا یہ جلوہ ہے کہ جس سے ٹٹے

رنگِ مائش کی طرح رونقِ بتِ خانہ جیں

(۶۵) یا علی جنسِ معاصی اسد اللہ اسد جنسِ بازارِ معاصی اسد اللہ اسد

کہ سب انہ سے کوئی اس کا خریدار نہیں

(۶۶) دیا میں ہزار آنکھ سے صبحِ ملک دیا میں ہزار آنکھ سے صبحِ ملک

ہر قطرہ اشکِ چشمِ چشمِ نرِ معصا ہر قطرہ اشکِ دیدہ پر نرِ معصا

(چشم کی تکرار جو بڑی معلوم ہوتی تھی اصلاح شدہ مصرع میں نہ رہی)

ان اصلاحوں سے ظاہر ہے کہ غالب نے اکثر مقامات پر چند الفاظ یا کسی مصرع کی تزئیم و تزیین سے اشعار کو کس قدر
 ترقی دی۔ واضح ہے کہ ان کلام کی اصلاحیں ادھر درج کی گئی ہیں وہ غالب کی پندروہ سے بچیں ہرں کی عمر تک کا کلام تھا
 یعنی باطل ابتدائی شروع میں جو ان کی طبیعت پر فارسی رنگ غالب تھا وہ ان اشعار سے عیاں ہے مگر اکثر اصلا میں
 بتا رہی ہیں کہ بعد میں انھوں نے جہاں تک ہو سکا فارسی ترکیبوں کو آزاد و کے سانچے میں ڈھالنے یا آسان کرنے کی ناپا
 کوشش کی اور اسی کوشش اور رجحان کا وہ نتیجہ نکلا جو ان کے بعد کے کلام میں ملتا ہے اور جس کی بدولت دلِ نادان تجھے
 ہوا گیا ہے۔ با اہمیت ہوئی ہے یا رکھو ہاں کئے ہوئے۔ ایسی سحری غزلیں ہم تک پہنچیں ہیں نے محض چند اصلاحوں کی خوبی ظاہر کرنے
 کے لئے نہایت مختصر نوٹ لکھ دیئے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ دوچار کو چھوڑ کر سب کی سب اصلا میں لائقِ حد تحسین ہیں۔

نوٹ: اس منسلک ہر اشعار میں ایک مضمون آن کل وہی ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ مضمون اس سے پہلے لکھا ہوا ہے اور زیادہ منسل ہے۔ ایڈیٹر

ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں

(اڈیشنل سیکریٹری)

علی گڑھ میگزین کے غالب نمبر میں قاضی عبدالودود صاحب کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے "غالب پر حیثیت محقق" قاضی صاحب نے اپنے اس مقالے میں غالب کی لغوی، ادبی، فنی، تاریخی اور مذہبی معلومات کا جائزہ لیا ہے اور ان کی کچھ غلطیاں دکھائی ہیں، قاضی صاحب کو اصرار ہے کہ غالب نرے شاعر، انشا پرداز اور ادیب تھے۔ زبان دانی اور تحقیق لغات سے ان کو کیا نسبت۔ ان کے ہم عصر اور پیش رو سبھی ہندوستانی فارسی دان فارسی دانی میں ان سے برابر تھے۔ انھوں نے قانون دانوں کا سا فیصلہ دیا ہے "ان کی معلومات اتنے قلیل، ان کے اغلاط اتنے مختلف النوع اور کثیر التعداد ہیں کہ ہر محققین کی صف نعال میں بھی ان کے لئے جگہ نکالنی مشکل ہے" اس کی وجہ ان کے نزدیک ایک تو وہی ہے جو ادب پر مذکور ہوئی یعنی وہ شاعر تھے اور بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص شاعر اور محقق بھی ہو۔ دوسرے ان کی باقاعدہ تعلیم زیادہ نہیں ہوئی "تیسرے ان میں اعوجاج ذہن، ضعف حافظہ، خود پستی، ناتواں بینی، بے پروائی، سہل انگاری، اور ضد انتہائی درجے کی تھیں" ساری بحث میں ایک بات کانٹے کی ہے۔ قاضی صاحب مانتے ہیں کہ غالب شاعر تھے۔ انھیں یہ بھی تسلیم ہے کہ وہ ادیب اور انشا پرداز تھے بلکہ "ادبی حیثیت سے ہندوستان کے مشہور فارسی دان عبدالرشید آزاد، داراستہ، بہار قنیل، اور صبیائی میں سے کوئی بھی غالب کا مقابل نہیں"۔ لیکن پھر بھی وہ نہ فارسی جانتے ہیں نہ اردو، نہ انھیں عربی آتی ہے نہ ترکی، عروض سے بہت ہی محدود واقفیت رکھتے ہیں۔ فن قافیہ سے متعلق ان کی معلومات بہت ناقص ہیں۔ ان کے معلومات عامہ بھی بہت کم ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ جسے زبان نہیں آتی، جو فن کی بہت محدود واقفیت رکھتا ہے، جس کی معلومات عامہ بہت کم ہیں وہ بڑا شاعر اور ادیب کیسے ہوا۔ بنظر قاضی صاحب

۱۔ غالب نمبر ۱۹۱۱ء، ۲۔ ۱۹۱۲ء، ۳۔ ۱۹۱۳ء، ۴۔ ۱۹۱۴ء، ۵۔ ۱۹۱۵ء، ۶۔ ۱۹۱۶ء، ۷۔ ۱۹۱۷ء، ۸۔ ۱۹۱۸ء، ۹۔ ۱۹۱۹ء، ۱۰۔ ۱۹۲۰ء، ۱۱۔ ۱۹۲۱ء، ۱۲۔ ۱۹۲۲ء، ۱۳۔ ۱۹۲۳ء، ۱۴۔ ۱۹۲۴ء، ۱۵۔ ۱۹۲۵ء، ۱۶۔ ۱۹۲۶ء، ۱۷۔ ۱۹۲۷ء، ۱۸۔ ۱۹۲۸ء، ۱۹۔ ۱۹۲۹ء، ۲۰۔ ۱۹۳۰ء، ۲۱۔ ۱۹۳۱ء، ۲۲۔ ۱۹۳۲ء، ۲۳۔ ۱۹۳۳ء، ۲۴۔ ۱۹۳۴ء، ۲۵۔ ۱۹۳۵ء، ۲۶۔ ۱۹۳۶ء، ۲۷۔ ۱۹۳۷ء، ۲۸۔ ۱۹۳۸ء، ۲۹۔ ۱۹۳۹ء، ۳۰۔ ۱۹۴۰ء، ۳۱۔ ۱۹۴۱ء، ۳۲۔ ۱۹۴۲ء، ۳۳۔ ۱۹۴۳ء، ۳۴۔ ۱۹۴۴ء، ۳۵۔ ۱۹۴۵ء، ۳۶۔ ۱۹۴۶ء، ۳۷۔ ۱۹۴۷ء، ۳۸۔ ۱۹۴۸ء، ۳۹۔ ۱۹۴۹ء، ۴۰۔ ۱۹۵۰ء، ۴۱۔ ۱۹۵۱ء، ۴۲۔ ۱۹۵۲ء، ۴۳۔ ۱۹۵۳ء، ۴۴۔ ۱۹۵۴ء، ۴۵۔ ۱۹۵۵ء، ۴۶۔ ۱۹۵۶ء، ۴۷۔ ۱۹۵۷ء، ۴۸۔ ۱۹۵۸ء، ۴۹۔ ۱۹۵۹ء، ۵۰۔ ۱۹۶۰ء، ۵۱۔ ۱۹۶۱ء، ۵۲۔ ۱۹۶۲ء، ۵۳۔ ۱۹۶۳ء، ۵۴۔ ۱۹۶۴ء، ۵۵۔ ۱۹۶۵ء، ۵۶۔ ۱۹۶۶ء، ۵۷۔ ۱۹۶۷ء، ۵۸۔ ۱۹۶۸ء، ۵۹۔ ۱۹۶۹ء، ۶۰۔ ۱۹۷۰ء، ۶۱۔ ۱۹۷۱ء، ۶۲۔ ۱۹۷۲ء، ۶۳۔ ۱۹۷۳ء، ۶۴۔ ۱۹۷۴ء، ۶۵۔ ۱۹۷۵ء، ۶۶۔ ۱۹۷۶ء، ۶۷۔ ۱۹۷۷ء، ۶۸۔ ۱۹۷۸ء، ۶۹۔ ۱۹۷۹ء، ۷۰۔ ۱۹۸۰ء، ۷۱۔ ۱۹۸۱ء، ۷۲۔ ۱۹۸۲ء، ۷۳۔ ۱۹۸۳ء، ۷۴۔ ۱۹۸۴ء، ۷۵۔ ۱۹۸۵ء، ۷۶۔ ۱۹۸۶ء، ۷۷۔ ۱۹۸۷ء، ۷۸۔ ۱۹۸۸ء، ۷۹۔ ۱۹۸۹ء، ۸۰۔ ۱۹۹۰ء، ۸۱۔ ۱۹۹۱ء، ۸۲۔ ۱۹۹۲ء، ۸۳۔ ۱۹۹۳ء، ۸۴۔ ۱۹۹۴ء، ۸۵۔ ۱۹۹۵ء، ۸۶۔ ۱۹۹۶ء، ۸۷۔ ۱۹۹۷ء، ۸۸۔ ۱۹۹۸ء، ۸۹۔ ۱۹۹۹ء، ۹۰۔ ۲۰۰۰ء، ۹۱۔ ۲۰۰۱ء، ۹۲۔ ۲۰۰۲ء، ۹۳۔ ۲۰۰۳ء، ۹۴۔ ۲۰۰۴ء، ۹۵۔ ۲۰۰۵ء، ۹۶۔ ۲۰۰۶ء، ۹۷۔ ۲۰۰۷ء، ۹۸۔ ۲۰۰۸ء، ۹۹۔ ۲۰۰۹ء، ۱۰۰۔ ۲۰۱۰ء، ۱۰۱۔ ۲۰۱۱ء، ۱۰۲۔ ۲۰۱۲ء، ۱۰۳۔ ۲۰۱۳ء، ۱۰۴۔ ۲۰۱۴ء، ۱۰۵۔ ۲۰۱۵ء، ۱۰۶۔ ۲۰۱۶ء، ۱۰۷۔ ۲۰۱۷ء، ۱۰۸۔ ۲۰۱۸ء، ۱۰۹۔ ۲۰۱۹ء، ۱۱۰۔ ۲۰۲۰ء، ۱۱۱۔ ۲۰۲۱ء، ۱۱۲۔ ۲۰۲۲ء، ۱۱۳۔ ۲۰۲۳ء، ۱۱۴۔ ۲۰۲۴ء، ۱۱۵۔ ۲۰۲۵ء، ۱۱۶۔ ۲۰۲۶ء، ۱۱۷۔ ۲۰۲۷ء، ۱۱۸۔ ۲۰۲۸ء، ۱۱۹۔ ۲۰۲۹ء، ۱۲۰۔ ۲۰۳۰ء، ۱۲۱۔ ۲۰۳۱ء، ۱۲۲۔ ۲۰۳۲ء، ۱۲۳۔ ۲۰۳۳ء، ۱۲۴۔ ۲۰۳۴ء، ۱۲۵۔ ۲۰۳۵ء، ۱۲۶۔ ۲۰۳۶ء، ۱۲۷۔ ۲۰۳۷ء، ۱۲۸۔ ۲۰۳۸ء، ۱۲۹۔ ۲۰۳۹ء، ۱۳۰۔ ۲۰۴۰ء، ۱۳۱۔ ۲۰۴۱ء، ۱۳۲۔ ۲۰۴۲ء، ۱۳۳۔ ۲۰۴۳ء، ۱۳۴۔ ۲۰۴۴ء، ۱۳۵۔ ۲۰۴۵ء، ۱۳۶۔ ۲۰۴۶ء، ۱۳۷۔ ۲۰۴۷ء، ۱۳۸۔ ۲۰۴۸ء، ۱۳۹۔ ۲۰۴۹ء، ۱۴۰۔ ۲۰۵۰ء، ۱۴۱۔ ۲۰۵۱ء، ۱۴۲۔ ۲۰۵۲ء، ۱۴۳۔ ۲۰۵۳ء، ۱۴۴۔ ۲۰۵۴ء، ۱۴۵۔ ۲۰۵۵ء، ۱۴۶۔ ۲۰۵۶ء، ۱۴۷۔ ۲۰۵۷ء، ۱۴۸۔ ۲۰۵۸ء، ۱۴۹۔ ۲۰۵۹ء، ۱۵۰۔ ۲۰۶۰ء، ۱۵۱۔ ۲۰۶۱ء، ۱۵۲۔ ۲۰۶۲ء، ۱۵۳۔ ۲۰۶۳ء، ۱۵۴۔ ۲۰۶۴ء، ۱۵۵۔ ۲۰۶۵ء، ۱۵۶۔ ۲۰۶۶ء، ۱۵۷۔ ۲۰۶۷ء، ۱۵۸۔ ۲۰۶۸ء، ۱۵۹۔ ۲۰۶۹ء، ۱۶۰۔ ۲۰۷۰ء، ۱۶۱۔ ۲۰۷۱ء، ۱۶۲۔ ۲۰۷۲ء، ۱۶۳۔ ۲۰۷۳ء، ۱۶۴۔ ۲۰۷۴ء، ۱۶۵۔ ۲۰۷۵ء، ۱۶۶۔ ۲۰۷۶ء، ۱۶۷۔ ۲۰۷۷ء، ۱۶۸۔ ۲۰۷۸ء، ۱۶۹۔ ۲۰۷۹ء، ۱۷۰۔ ۲۰۸۰ء، ۱۷۱۔ ۲۰۸۱ء، ۱۷۲۔ ۲۰۸۲ء، ۱۷۳۔ ۲۰۸۳ء، ۱۷۴۔ ۲۰۸۴ء، ۱۷۵۔ ۲۰۸۵ء، ۱۷۶۔ ۲۰۸۶ء، ۱۷۷۔ ۲۰۸۷ء، ۱۷۸۔ ۲۰۸۸ء، ۱۷۹۔ ۲۰۸۹ء، ۱۸۰۔ ۲۰۹۰ء، ۱۸۱۔ ۲۰۹۱ء، ۱۸۲۔ ۲۰۹۲ء، ۱۸۳۔ ۲۰۹۳ء، ۱۸۴۔ ۲۰۹۴ء، ۱۸۵۔ ۲۰۹۵ء، ۱۸۶۔ ۲۰۹۶ء، ۱۸۷۔ ۲۰۹۷ء، ۱۸۸۔ ۲۰۹۸ء، ۱۸۹۔ ۲۰۹۹ء، ۱۹۰۔ ۲۱۰۰ء، ۱۹۱۔ ۲۱۰۱ء، ۱۹۲۔ ۲۱۰۲ء، ۱۹۳۔ ۲۱۰۳ء، ۱۹۴۔ ۲۱۰۴ء، ۱۹۵۔ ۲۱۰۵ء، ۱۹۶۔ ۲۱۰۶ء، ۱۹۷۔ ۲۱۰۷ء، ۱۹۸۔ ۲۱۰۸ء، ۱۹۹۔ ۲۱۰۹ء، ۲۰۰۔ ۲۱۱۰ء، ۲۰۱۔ ۲۱۱۱ء، ۲۰۲۔ ۲۱۱۲ء، ۲۰۳۔ ۲۱۱۳ء، ۲۰۴۔ ۲۱۱۴ء، ۲۰۵۔ ۲۱۱۵ء، ۲۰۶۔ ۲۱۱۶ء، ۲۰۷۔ ۲۱۱۷ء، ۲۰۸۔ ۲۱۱۸ء، ۲۰۹۔ ۲۱۱۹ء، ۲۱۰۔ ۲۱۲۰ء، ۲۱۱۔ ۲۱۲۱ء، ۲۱۲۔ ۲۱۲۲ء، ۲۱۳۔ ۲۱۲۳ء، ۲۱۴۔ ۲۱۲۴ء، ۲۱۵۔ ۲۱۲۵ء، ۲۱۶۔ ۲۱۲۶ء، ۲۱۷۔ ۲۱۲۷ء، ۲۱۸۔ ۲۱۲۸ء، ۲۱۹۔ ۲۱۲۹ء، ۲۲۰۔ ۲۱۳۰ء، ۲۲۱۔ ۲۱۳۱ء، ۲۲۲۔ ۲۱۳۲ء، ۲۲۳۔ ۲۱۳۳ء، ۲۲۴۔ ۲۱۳۴ء، ۲۲۵۔ ۲۱۳۵ء، ۲۲۶۔ ۲۱۳۶ء، ۲۲۷۔ ۲۱۳۷ء، ۲۲۸۔ ۲۱۳۸ء، ۲۲۹۔ ۲۱۳۹ء، ۲۳۰۔ ۲۱۴۰ء، ۲۳۱۔ ۲۱۴۱ء، ۲۳۲۔ ۲۱۴۲ء، ۲۳۳۔ ۲۱۴۳ء، ۲۳۴۔ ۲۱۴۴ء، ۲۳۵۔ ۲۱۴۵ء، ۲۳۶۔ ۲۱۴۶ء، ۲۳۷۔ ۲۱۴۷ء، ۲۳۸۔ ۲۱۴۸ء، ۲۳۹۔ ۲۱۴۹ء، ۲۴۰۔ ۲۱۵۰ء، ۲۴۱۔ ۲۱۵۱ء، ۲۴۲۔ ۲۱۵۲ء، ۲۴۳۔ ۲۱۵۳ء، ۲۴۴۔ ۲۱۵۴ء، ۲۴۵۔ ۲۱۵۵ء، ۲۴۶۔ ۲۱۵۶ء، ۲۴۷۔ ۲۱۵۷ء، ۲۴۸۔ ۲۱۵۸ء، ۲۴۹۔ ۲۱۵۹ء، ۲۵۰۔ ۲۱۶۰ء، ۲۵۱۔ ۲۱۶۱ء، ۲۵۲۔ ۲۱۶۲ء، ۲۵۳۔ ۲۱۶۳ء، ۲۵۴۔ ۲۱۶۴ء، ۲۵۵۔ ۲۱۶۵ء، ۲۵۶۔ ۲۱۶۶ء، ۲۵۷۔ ۲۱۶۷ء، ۲۵۸۔ ۲۱۶۸ء، ۲۵۹۔ ۲۱۶۹ء، ۲۶۰۔ ۲۱۷۰ء، ۲۶۱۔ ۲۱۷۱ء، ۲۶۲۔ ۲۱۷۲ء، ۲۶۳۔ ۲۱۷۳ء، ۲۶۴۔ ۲۱۷۴ء، ۲۶۵۔ ۲۱۷۵ء، ۲۶۶۔ ۲۱۷۶ء، ۲۶۷۔ ۲۱۷۷ء، ۲۶۸۔ ۲۱۷۸ء، ۲۶۹۔ ۲۱۷۹ء، ۲۷۰۔ ۲۱۸۰ء، ۲۷۱۔ ۲۱۸۱ء، ۲۷۲۔ ۲۱۸۲ء، ۲۷۳۔ ۲۱۸۳ء، ۲۷۴۔ ۲۱۸۴ء، ۲۷۵۔ ۲۱۸۵ء، ۲۷۶۔ ۲۱۸۶ء، ۲۷۷۔ ۲۱۸۷ء، ۲۷۸۔ ۲۱۸۸ء، ۲۷۹۔ ۲۱۸۹ء، ۲۸۰۔ ۲۱۹۰ء، ۲۸۱۔ ۲۱۹۱ء، ۲۸۲۔ ۲۱۹۲ء، ۲۸۳۔ ۲۱۹۳ء، ۲۸۴۔ ۲۱۹۴ء، ۲۸۵۔ ۲۱۹۵ء، ۲۸۶۔ ۲۱۹۶ء، ۲۸۷۔ ۲۱۹۷ء، ۲۸۸۔ ۲۱۹۸ء، ۲۸۹۔ ۲۱۹۹ء، ۲۹۰۔ ۲۲۰۰ء، ۲۹۱۔ ۲۲۰۱ء، ۲۹۲۔ ۲۲۰۲ء، ۲۹۳۔ ۲۲۰۳ء، ۲۹۴۔ ۲۲۰۴ء، ۲۹۵۔ ۲۲۰۵ء، ۲۹۶۔ ۲۲۰۶ء، ۲۹۷۔ ۲۲۰۷ء، ۲۹۸۔ ۲۲۰۸ء، ۲۹۹۔ ۲۲۰۹ء، ۳۰۰۔ ۲۲۱۰ء، ۳۰۱۔ ۲۲۱۱ء، ۳۰۲۔ ۲۲۱۲ء، ۳۰۳۔ ۲۲۱۳ء، ۳۰۴۔ ۲۲۱۴ء، ۳۰۵۔ ۲۲۱۵ء، ۳۰۶۔ ۲۲۱۶ء، ۳۰۷۔ ۲۲۱۷ء، ۳۰۸۔ ۲۲۱۸ء، ۳۰۹۔ ۲۲۱۹ء، ۳۱۰۔ ۲۲۲۰ء، ۳۱۱۔ ۲۲۲۱ء، ۳۱۲۔ ۲۲۲۲ء، ۳۱۳۔ ۲۲۲۳ء، ۳۱۴۔ ۲۲۲۴ء، ۳۱۵۔ ۲۲۲۵ء، ۳۱۶۔ ۲۲۲۶ء، ۳۱۷۔ ۲۲۲۷ء، ۳۱۸۔ ۲۲۲۸ء، ۳۱۹۔ ۲۲۲۹ء، ۳۲۰۔ ۲۲۳۰ء، ۳۲۱۔ ۲۲۳۱ء، ۳۲۲۔ ۲۲۳۲ء، ۳۲۳۔ ۲۲۳۳ء، ۳۲۴۔ ۲۲۳۴ء، ۳۲۵۔ ۲۲۳۵ء، ۳۲۶۔ ۲۲۳۶ء، ۳۲۷۔ ۲۲۳۷ء، ۳۲۸۔ ۲۲۳۸ء، ۳۲۹۔ ۲۲۳۹ء، ۳۳۰۔ ۲۲۴۰ء، ۳۳۱۔ ۲۲۴۱ء، ۳۳۲۔ ۲۲۴۲ء، ۳۳۳۔ ۲۲۴۳ء، ۳۳۴۔ ۲۲۴۴ء، ۳۳۵۔ ۲۲۴۵ء، ۳۳۶۔ ۲۲۴۶ء، ۳۳۷۔ ۲۲۴۷ء، ۳۳۸۔ ۲۲۴۸ء، ۳۳۹۔ ۲۲۴۹ء، ۳۴۰۔ ۲۲۵۰ء، ۳۴۱۔ ۲۲۵۱ء، ۳۴۲۔ ۲۲۵۲ء، ۳۴۳۔ ۲۲۵۳ء، ۳۴۴۔ ۲۲۵۴ء، ۳۴۵۔ ۲۲۵۵ء، ۳۴۶۔ ۲۲۵۶ء، ۳۴۷۔ ۲۲۵۷ء، ۳۴۸۔ ۲۲۵۸ء، ۳۴۹۔ ۲۲۵۹ء، ۳۵۰۔ ۲۲۶۰ء، ۳۵۱۔ ۲۲۶۱ء، ۳۵۲۔ ۲۲۶۲ء، ۳۵۳۔ ۲۲۶۳ء، ۳۵۴۔ ۲۲۶۴ء، ۳۵۵۔ ۲۲۶۵ء، ۳۵۶۔ ۲۲۶۶ء، ۳۵۷۔ ۲۲۶۷ء، ۳۵۸۔ ۲۲۶۸ء، ۳۵۹۔ ۲۲۶۹ء، ۳۶۰۔ ۲۲۷۰ء، ۳۶۱۔ ۲۲۷۱ء، ۳۶۲۔ ۲۲۷۲ء، ۳۶۳۔ ۲۲۷۳ء، ۳۶۴۔ ۲۲۷۴ء، ۳۶۵۔ ۲۲۷۵ء، ۳۶۶۔ ۲۲۷۶ء، ۳۶۷۔ ۲۲۷۷ء، ۳۶۸۔ ۲۲۷۸ء، ۳۶۹۔ ۲۲۷۹ء، ۳۷۰۔ ۲۲۸۰ء، ۳۷۱۔ ۲۲۸۱ء، ۳۷۲۔ ۲۲۸۲ء، ۳۷۳۔ ۲۲۸۳ء، ۳۷۴۔ ۲۲۸۴ء، ۳۷۵۔ ۲۲۸۵ء، ۳۷۶۔ ۲۲۸۶ء، ۳۷۷۔ ۲۲۸۷ء، ۳۷۸۔ ۲۲۸۸ء، ۳۷۹۔ ۲۲۸۹ء، ۳۸۰۔ ۲۲۹۰ء، ۳۸۱۔ ۲۲۹۱ء، ۳۸۲۔ ۲۲۹۲ء، ۳۸۳۔ ۲۲۹۳ء، ۳۸۴۔ ۲۲۹۴ء، ۳۸۵۔ ۲۲۹۵ء، ۳۸۶۔ ۲۲۹۶ء، ۳۸۷۔ ۲۲۹۷ء، ۳۸۸۔ ۲۲۹۸ء، ۳۸۹۔ ۲۲۹۹ء، ۳۹۰۔ ۲۳۰۰ء، ۳۹۱۔ ۲۳۰۱ء، ۳۹۲۔ ۲۳۰۲ء، ۳۹۳۔ ۲۳۰۳ء، ۳۹۴۔ ۲۳۰۴ء، ۳۹۵۔ ۲۳۰۵ء، ۳۹۶۔ ۲۳۰۶ء، ۳۹۷۔ ۲۳۰۷ء، ۳۹۸۔ ۲۳۰۸ء، ۳۹۹۔ ۲۳۰۹ء، ۴۰۰۔ ۲۳۱۰ء، ۴۰۱۔ ۲۳۱۱ء، ۴۰۲۔ ۲۳۱۲ء، ۴۰۳۔ ۲۳۱۳ء، ۴۰۴۔ ۲۳۱۴ء، ۴۰۵۔ ۲۳۱۵ء، ۴۰۶۔ ۲۳۱۶ء، ۴۰۷۔ ۲۳۱۷ء، ۴۰۸۔ ۲۳۱۸ء، ۴۰۹۔ ۲۳۱۹ء، ۴۱۰۔ ۲۳۲۰ء، ۴۱۱۔ ۲۳۲۱ء، ۴۱۲۔ ۲۳۲۲ء، ۴۱۳۔ ۲۳۲۳ء، ۴۱۴۔ ۲۳۲۴ء، ۴۱۵۔ ۲۳۲۵ء، ۴۱۶۔ ۲۳۲۶ء، ۴۱۷۔ ۲۳۲۷ء، ۴۱۸۔ ۲۳۲۸ء، ۴۱۹۔ ۲۳۲۹ء، ۴۲۰۔ ۲۳۳۰ء، ۴۲۱۔ ۲۳۳۱ء، ۴۲۲۔ ۲۳۳۲ء، ۴۲۳۔ ۲۳۳۳ء، ۴۲۴۔ ۲۳۳۴ء، ۴۲۵۔ ۲۳۳۵ء، ۴۲۶۔ ۲۳۳۶ء، ۴۲۷۔ ۲۳۳۷ء، ۴۲۸۔ ۲۳۳۸ء، ۴۲۹۔ ۲۳۳۹ء، ۴۳۰۔ ۲۳۴۰ء، ۴۳۱۔ ۲۳۴۱ء، ۴۳۲۔ ۲۳۴۲ء، ۴۳۳۔ ۲۳۴۳ء، ۴۳۴۔ ۲۳۴۴ء، ۴۳۵۔ ۲۳۴۵ء، ۴۳۶۔ ۲۳۴۶ء، ۴۳۷۔ ۲۳۴۷ء، ۴۳۸۔ ۲۳۴۸ء، ۴۳۹۔ ۲۳۴۹ء، ۴۴۰۔ ۲۳۵۰ء، ۴۴۱۔ ۲۳۵۱ء، ۴۴۲۔ ۲۳۵۲ء، ۴۴۳۔ ۲۳۵۳ء، ۴۴۴۔ ۲۳۵۴ء، ۴۴۵۔ ۲۳۵۵ء، ۴۴۶۔ ۲۳۵۶ء، ۴۴۷۔ ۲۳۵۷ء، ۴۴۸۔ ۲۳۵۸ء، ۴۴۹۔ ۲۳۵۹ء، ۴۵۰۔ ۲۳۶۰ء، ۴۵۱۔ ۲۳۶۱ء، ۴۵۲۔ ۲۳۶۲ء، ۴۵۳۔ ۲۳۶۳ء، ۴۵۴۔ ۲۳۶۴ء، ۴۵۵۔ ۲۳۶۵ء، ۴۵۶۔ ۲۳۶۶ء، ۴۵۷۔ ۲۳۶۷ء، ۴۵۸۔ ۲۳۶۸ء، ۴۵۹۔ ۲۳۶۹ء، ۴۶۰۔ ۲۳۷۰ء، ۴۶۱۔ ۲۳۷۱ء، ۴۶۲۔ ۲۳۷۲ء، ۴۶۳۔ ۲۳۷۳ء، ۴۶۴۔ ۲۳۷۴ء، ۴۶۵۔ ۲۳۷۵ء، ۴۶۶۔ ۲۳۷۶ء، ۴۶۷۔ ۲۳۷۷ء، ۴۶۸۔ ۲۳۷۸ء، ۴۶۹۔ ۲۳۷۹ء، ۴۷۰۔ ۲۳۸۰ء، ۴۷۱۔ ۲۳۸۱ء، ۴۷۲۔ ۲۳۸۲ء، ۴۷۳۔ ۲۳۸۳ء، ۴۷۴۔ ۲۳۸۴ء، ۴۷۵۔ ۲۳۸۵ء، ۴۷۶۔ ۲۳۸۶ء، ۴۷۷۔ ۲۳۸۷ء، ۴۷۸۔ ۲۳۸۸ء، ۴۷۹۔ ۲۳۸۹ء، ۴۸۰۔ ۲۳۹۰ء، ۴۸۱۔ ۲۳۹۱ء، ۴۸۲۔ ۲۳۹۲ء، ۴۸۳۔ ۲۳۹۳ء، ۴۸۴۔ ۲۳۹۴ء، ۴۸۵۔ ۲۳۹۵ء، ۴۸۶۔ ۲۳۹۶ء، ۴۸۷۔ ۲۳۹۷ء، ۴۸۸۔ ۲۳۹۸ء، ۴۸۹۔ ۲۳۹۹ء، ۴۹۰۔ ۲۴۰۰ء، ۴۹۱۔ ۲۴۰۱ء، ۴۹۲۔ ۲۴۰۲ء، ۴۹۳۔ ۲۴۰۳ء، ۴۹۴۔ ۲۴۰۴ء، ۴۹۵۔ ۲۴۰۵ء، ۴۹۶۔ ۲۴۰۶ء، ۴۹۷۔ ۲۴۰۷ء، ۴۹۸۔ ۲۴۰۸ء، ۴۹۹۔ ۲۴۰۹ء، ۵۰۰۔ ۲۴۱۰ء، ۵۰۱۔ ۲۴۱۱ء، ۵۰۲۔ ۲۴۱۲ء، ۵۰۳۔ ۲۴۱۳ء، ۵۰۴۔ ۲۴۱۴ء، ۵۰۵۔ ۲۴۱۵ء، ۵۰۶۔ ۲۴۱۶ء، ۵۰۷۔ ۲۴۱۷ء، ۵۰۸۔ ۲۴۱۸ء، ۵۰۹۔ ۲۴۱۹ء، ۵۱۰۔ ۲۴۲۰ء، ۵۱۱۔ ۲۴۲۱ء، ۵۱۲۔ ۲۴۲۲ء، ۵۱۳۔ ۲۴۲۳ء، ۵۱۴۔ ۲۴۲۴ء، ۵۱۵۔ ۲۴۲۵ء، ۵۱۶۔ ۲۴۲۶ء، ۵۱۷۔ ۲۴۲۷ء، ۵۱۸۔ ۲۴۲۸ء، ۵۱۹۔ ۲۴۲۹ء، ۵۲۰۔ ۲۴۳۰ء، ۵۲۱۔ ۲۴۳۱ء، ۵۲۲۔ ۲۴۳۲ء، ۵۲۳۔ ۲۴۳۳ء، ۵۲۴۔ ۲۴۳۴ء، ۵۲۵۔ ۲۴۳۵ء، ۵۲۶۔ ۲۴۳۶ء، ۵۲۷۔ ۲۴۳۷ء، ۵۲۸۔ ۲۴۳۸ء، ۵۲۹۔ ۲۴۳۹ء، ۵۳۰۔ ۲۴۴۰ء، ۵۳۱۔ ۲۴۴۱ء، ۵۳۲۔ ۲۴۴۲ء، ۵۳۳۔ ۲۴۴۳ء، ۵۳۴۔ ۲۴۴۴ء، ۵۳۵۔ ۲۴۴۵ء، ۵۳۶۔ ۲۴۴۶ء، ۵۳۷۔ ۲۴۴۷ء، ۵۳۸۔ ۲۴۴۸ء، ۵۳۹۔ ۲۴۴۹ء، ۵۴۰۔ ۲۴۵۰ء، ۵۴۱۔ ۲۴۵۱ء، ۵۴۲۔ ۲۴۵۲ء، ۵۴۳۔ ۲۴۵۳ء، ۵۴۴۔ ۲۴۵۴ء، ۵۴۵۔ ۲۴۵۵ء، ۵۴۶۔ ۲۴۵۶ء، ۵۴۷۔ ۲۴۵۷ء، ۵۴۸۔ ۲۴۵۸ء، ۵۴۹۔ ۲۴۵۹ء، ۵۵۰۔ ۲۴۶۰ء، ۵۵۱۔ ۲۴۶۱ء، ۵۵۲۔ ۲۴۶۲ء، ۵۵۳۔ ۲۴۶۳ء، ۵۵۴۔ ۲۴۶۴ء، ۵۵۵۔ ۲۴۶۵ء، ۵۵۶۔ ۲۴۶۶ء، ۵۵۷۔ ۲۴۶۷ء، ۵۵۸۔ ۲۴۶۸ء، ۵۵۹۔ ۲۴۶۹ء، ۵۶۰۔ ۲۴۷۰ء، ۵۶۱۔ ۲۴۷۱ء، ۵۶۲۔ ۲۴۷۲ء، ۵۶۳۔ ۲۴۷۳ء، ۵۶۴۔ ۲۴۷۴ء، ۵۶۵۔ ۲۴۷۵ء، ۵۶۶۔ ۲۴۷۶ء، ۵۶۷۔ ۲۴۷۷ء، ۵۶۸۔ ۲۴۷۸ء، ۵۶۹۔ ۲۴۷۹ء، ۵۷۰۔ ۲۴۸۰ء، ۵۷۱۔ ۲۴۸۱ء، ۵۷۲۔ ۲۴۸۲ء، ۵۷۳۔ ۲۴۸۳ء، ۵۷۴۔ ۲۴۸۴ء، ۵۷۵۔ ۲۴۸۵ء، ۵۷۶۔ ۲۴۸۶ء، ۵۷۷۔ ۲۴۸۷ء، ۵۷۸۔ ۲۴۸۸ء، ۵۷۹۔ ۲۴۸۹ء، ۵۸۰۔ ۲۴۹۰ء، ۵۸۱۔ ۲۴۹۱ء، ۵۸۲۔ ۲۴۹۲ء، ۵۸۳۔ ۲۴۹۳ء، ۵۸۴۔ ۲۴۹۴ء، ۵۸۵۔ ۲۴۹۵ء، ۵۸۶۔ ۲۴۹۶ء، ۵۸۷۔ ۲۴۹۷ء، ۵۸۸۔ ۲۴۹۸ء، ۵۸۹۔ ۲۴۹۹ء، ۵۹۰۔ ۲۵۰۰ء، ۵۹۱۔ ۲۵۰۱ء، ۵۹۲۔ ۲۵۰۲ء، ۵۹۳۔ ۲۵۰۳ء، ۵۹۴۔ ۲۵۰۴ء، ۵۹۵۔ ۲۵۰۵ء، ۵۹۶۔ ۲۵۰۶ء، ۵۹۷۔ ۲۵۰۷ء، ۵۹۸۔ ۲۵۰۸ء، ۵۹۹۔ ۲۵۰۹ء، ۶۰۰۔ ۲۵۱۰ء، ۶۰۱۔ ۲۵۱۱ء، ۶۰۲۔ ۲۵۱۲ء، ۶۰۳۔ ۲۵۱۳ء، ۶۰۴۔ ۲۵۱۴ء، ۶۰۵۔ ۲۵۱۵ء، ۶۰۶۔ ۲۵۱۶ء، ۶۰۷۔ ۲۵۱۷ء، ۶۰۸۔ ۲۵۱۸ء، ۶۰۹۔ ۲۵۱۹ء، ۶۱۰۔ ۲۵۲۰ء، ۶۱۱۔ ۲۵۲۱ء، ۶۱۲۔ ۲۵۲۲ء، ۶۱۳۔ ۲۵۲۳ء، ۶۱۴۔ ۲۵۲۴ء، ۶۱۵۔ ۲۵۲۵ء، ۶۱۶۔ ۲۵۲۶ء، ۶۱۷۔ ۲۵۲۷ء، ۶۱۸۔ ۲۵۲۸ء، ۶۱۹۔ ۲۵۲۹ء، ۶۲۰۔ ۲۵۳۰ء، ۶۲۱۔ ۲۵۳۱ء، ۶۲۲۔ ۲۵۳۲ء، ۶۲۳

کی خفگی غالب سے اس لئے ہے کہ اس نے شعر و ادب کے ابوان سے مکمل کر تحقیق کے میدان میں قدم رکھا۔ قاضی صاحب کو اس کا اعتراف ہے کہ اس غریب نے "ایران قدیم اور زبان اردو سے مسئلے اے تحقیق و اقصیت کا نہ کبھی دعویٰ کیا۔ اور نہ عربی جاننے کا اقرار ہی۔ بلکہ اس کے برعکس انہیں ایک طرف اگر ترکی سے اپنی کامل نادانیت کا اقرار تھا تو دوسری طرف زبان ملی ہند سے مطلق واقف نہ ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ چہ بے بات ہے کہ غالب ان تمام خاکسارانہ اعترافات کے باوجود خود بدست اور نہ معلوم کیا کیا ہیں لیکن قاضی صاحب جو ہر شخص کو جاہل، بے خبر اور نادان واقف بتاتے ہیں محقق ہیں۔ غالب کو تو انہوں نے علم و فن اور زبان و ادب کے مسائل سے بے خبر بتایا ہی تھا انہیں اُسے نامہ صریح کے مصنف کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا۔ تحقیق کے زور میں اگر اُس کے متعلق بھی یہی لکھ مارا۔ فن قافیہ سے انہیں آرا کا مصنف بھی ناواقف معلوم ہوتا ہے۔"

ناک نے تیرے صیب نہ چھوڑا کرتے ہیں۔ ٹوپی ہے مرغ قبضہ نا آئی ہے ہیں

اس مقام پر یہ عرض کرنا بے جا نہ ہوگا کہ غالب، جیسا کہ قاضی صاحب کا خیال ہے، خود ہیں یا خود بدست نہ تھے وہ صحیح معنی میں محقق تھے تحقیق ان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ اس راہ میں کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی مرعوب نہ ہوئے شخصیت پرستی اور تحقیق کی سب سے بڑی چٹان ہے۔ تعلیق شخصیت پرستی کا دوسرا کام ہے لیکن یہ غلط ہے کہ وہ اہل علم کی قدر و منزلت نہیں کرتے یا ان کے رتبہ و نماس نہیں۔ ان پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے فرہنگ نگاروں اور لغت نویسوں کے مستند ہونے سے انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اپنے کو ان سے زیادہ مستند سمجھتے تھے یا ان کی تحقیر کرتے تھے۔ زبان اور اس کے محاورات کے باب میں دراصل اہل زبان کے سوا دوسری کو مستند ہی نہ جانتے تھے اور کسی نزاعی مسئلے میں زبان دان کے کسی استہمال کو نہ ہی نہ مانتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت تو وہ استغنا ہے جو انہوں نے اہل علم سے کیا تھا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا "لغت فارسی کی حقیقت اور حروف کی حرکت میں فردوسی اور خاقانی بچے ہیں یا ہندوستانی فرہنگ کھنے والے" مطلب یہ ہے کہ فردوسی اور خاقانی اہل زبان ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہندوستان کے کسی فرہنگ نگار کا قول سند نہیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ غالب جب رامپور گئے تو وہاں کے ایک فارسی دان خلیفہ احمد علی نے عری کے دو شعروں پر زبان اور محاورے سے متعلق کچھ اعتراضات کئے۔ مرزا نے عربی کی حمایت کی۔ اس سلسلے میں مرزا نے خلیفہ صاحب کو جو خط لکھا اس میں یہ بھی تھا۔

”گوش کا استعمال انہن کے ساتھ اگر شعرا ہند کے کلام میں آیا ہوتا تو ہم اس کی سند اہل زبان کے کلام سے ٹھونڈتے جب وہ خود عربی نے لکھا ہے تو ہم سند اور کہاں سے لائیں تو اندر زبان فارسی کا ماخذ تو ان حضرات کا کلام ہے جب ہم انہی کے قول پر اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کے واسطے قاعدہ کہاں سے لائیں گے..... عربی کی زبان سے جو نکل جائے وہ سہ ہے۔ ہمارے واسطے وہ قاعدہ حکم ہے۔ وہ مطاع ہے اور ہم اس کے تعلقاً در مطیع ^۱ ہیں۔“

اس مباحث کے آخری دو جملے خاص توجہ کے لائق ہیں۔ غالب اگر سچ مچ خود پرست ہوتے تو عربی کے متعلق یہ الفاظ ہرگز ان کے قلم سے تراش نہ پاتے۔ ”وہ مطاع اور ہم مطیع۔“

یہاں یہ بھی صاف ہو جانا چاہئے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں اور تحقیق کس چیز کا نام ہے تحقیق کے معنی ہیں حقیقت کو پانا اور تحقیق کہتے ہیں جو بائے حقیقت کو طلب جستجو اور محسوس تحقیق کے اسباب ہیں۔ یہ الفاظ قریب قریب ہم معنی ہیں۔ کسی بات کی تہ تک ہم کھو کر پیر اور جہان بین ہی سے پہنچتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں لیکن جہان بین یا کھو کر پیر دریافت حقیقت کا ذریعہ ہے خود حقیقت نہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت کچھ جہان بین کے بعد بھی حقیقت یا اصلیت تک ہماری رسائی نہیں۔ ہندی کی مثل ہے جتنا بھانا اتنا ہی کرکرا یا اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طلب جستجو کے بغیر ہم بات کی تہ تک پہنچ گئے۔ یہ بالکل اس طرح اور اسی تیزی کے ساتھ ہوا جیسے بادلوں میں بجلی کو نہتی ہوئی اور سرے آدھر نکل جائے اور آن کی آن میں آسمان کی ساری فضا میں روشن ہو جائیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو حاصل ہے اور انہیں حاصل ہے وہ روشن طبع یا نابغہ ہیں۔ ان میں ایک خاص قسم کا ذوق اور خاص طرح کا ملکہ ہے۔ غالب انہی لوگوں میں تھے۔ وہ روشن طبع، تیز ذہن اور صحیح ذوق کے مالک تھے۔ صحیح چیز کے برکھنے کا ان میں ایک جوہر تھا۔ تحقیق کے لئے بہت کم مان کو جہان بین کی ضرورت پڑتی تھی، زبان اور اس کے مختلف مسائل کے بارے میں ان کا ذوق ان جو بڑا چاہوا اور پاکیزہ تھا، ان کا رہنا تھا۔ آزدو تو ان کی اپنی زبان تھی فارسی میں بھی وہ بالکل اہل زبان کا سا ذوق رکھتے تھے دوسرے لوگوں کی معمولی لغزشیں بھی ان کو کھٹک جاتی تھیں۔ غالب نے سلامت طبع اور استقامتِ ذہن کی اس کیفیت کو ایک خط میں نفسِ مطمئنہ سے تعبیر کیا تھا۔

”اب مجھے اس امر خاص میں نفسِ مطمئنہ حاصل ^۲ ہے۔“

ناقل اور محقق میں بڑا فرق ہے۔ ناقل کی نظر ہر چند وسیع ہوتی ہے لیکن اس میں صحیح اور غلط کے برکھنے کی نہ قوت ہوتی ہے اور نہ اچھے برے کی تمیز ہی۔ وہ ایک خیال کی تائید میں بہت سے اقوال نقل کر دیتا ہے اور حوالوں پر حوالے

دے جاتا ہے لیکن اس میں یہ صلیبیت نہیں ہوتی کہ وہ ان اقوال کو برکے اور ان حوالوں کی ٹھیک ٹھیک جانچ کرے عربی زبان میں اس قسم کے کورسواد اور بد مذاق شخص کو مخاطب لیل رات میں لکڑی بیچ کرنے والا کہتے ہیں جس طرح اندھیرے میں لکڑیاں بٹرنے والا جو کچھ ہاتھ آتا ہے اٹھاتا ہے۔ اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ لکڑی ہے یا کنکر بالکل اسی طرح مقل رطب و یابس بھی کچھ نقل کرتا چلا جاتا ہے صحت و عدم کا اسے علم نہیں ہوتا۔

قاضی صاحب مجھے محقق سے زیادہ مقل نظر آتے ہیں۔ غالب کے مقابلے میں انہوں نے نقل و روایت ہی کا طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ بہت کم دیکھا ہے کہ وہ اپنے قول کی تائید میں جو اقوال نقل کر رہے ہیں ان کا وزن کیا ہے اور علم و فن اور زبان کے مقدرو معیار پر وہ کیسے اترے ہیں۔ اس کی تفصیل تو کہیں آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں قاضی صاحب نے غالب کی معلومات کا جائزہ بارہ فصلوں میں لیا ہے ان میں سے پہلی دو فصلیں ایران قدیم کی زبان اور تاریخ سے متعلق ہیں۔ دوسری اور چوتھی فصل میں غالب کی فارسی زبانوں سے ناواقفیت دکھائی گئی ہو پانچویں ذرا زیادہ طویل ہے اس کی تفصیل سناتو بتایا گیا ہے فارسی ادب پر غالب کی نظر کیسی ہے شعرائے دکن قسم کی واقفیت رکھتے ہیں مختلف عہدوں مختلف جنات اور مختلف علاقوں کی فارسی سے وہ کس حد تک باخبر ہیں قواعد زمان سے متعلق ان کا حکم کیا ہے۔ دراصل شہزادوں کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے چھٹی فصل میں غالب اور فنون ادبیہ سے بحث ہے۔ مآثر فصاحت و بلاغت اور نجوم سے متعلق غالب کی واقفیت کا پرہ چاک کیا گیا ہے۔ آٹھویں اور نویں فصل میں بہترین غالب کی عربی اور ترکی دانی کی قلمی کھولی گئی ہے۔ دسویں فصل بہت مختصر ہے۔ اس میں آزد و زبان سے غالب کی محققانہ واقفیت کا ذکر ہے۔ گیارہویں فصل میں غالب کے اسلوب بیان کی چھپیدگی اور بارہویں میں ان کے قول و فعل میں منافات رکھنی لگی ہے۔ یہ قاضی صاحب کے مضمون کا مختصر سا خاکہ ہے۔ آسانی کے خیال سے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ساری بحث کو سب ذہن میں واضح اور کھلی کھلی قسموں میں بانٹ لوں اور پھر علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر بحث کروں۔

الف۔ غالب کی ایران قدیم کی زبان، ضرب اور تاریخ سے واقفیت

ب۔ غالب کی زبان دانی، اور فارسی ادب، فن، اور شعریہ

ج۔ غالب کی معلومات عامہ

قاضی صاحب نے بعض بحثوں کو دہرایا بھی ہے۔ اور یہ اس تقسیم کی وجہ سے ہوا جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ میں اس تبصرے میں کوشش کروں گا کہ ایک قسم کی ساری بحثیں ایک ہی جگہ آجائیں۔

غالب کی ایران قدیم سے عقائد و اقلیت کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ قاضی صاحب کو اعتراف ہے کہ غالب نے کبھی صراحتاً اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں: "کنایتہ وہ ضرور اس کے مدعی ہیں۔" چلیے ہم بھی مانے لیتے ہیں لیکن یہ نہ بھولنا چاہئے کہ غالب نے یہ دعویٰ اپنے ہم عصر فارسی دانوں کے مقابلے میں کیا تھا۔ وہ بے شک اپنے زمانے میں ایران قدیم اور اس کی زبان و روایات سے دوسرے مسلمان فارسی دانوں کے مقابلے میں زیادہ باخبر تھے انہوں نے اس مسئلے میں جو کچھ لکھا ہے کم سے کم اس زمانے میں کسی ایران دوست سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ غالب سے ایک صدی قبل تک ایران کی قدیم زبان اور مذہب کے متعلق چند قصوں اور کہانیوں کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ان پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ سلسلہ سے پہلے ایران کے آتش پرستوں کو کچھ علم ہو تو ہو دوسرے مذاہب کے اہل علم کے لئے تو ان کی زبان ایک بیانی تھی اور ان کی تاریخ و نظائر و نزافات کا ایک مجموعہ۔ آج بھی یورپ کے مشرقی دانوں کو چھوڑ کر ان کی زبان سے بڑی واقفیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آتش پرست اپنے مذہبی نوشتوں اور قدس کتابوں کو برہمنوں سے بھی زیادہ پوشیدہ رکھتے تھے اور انہیں ہوا تک نہیں گننے دیتے تھے۔ فرانس کا مشہور مشرق داں آئلیٹل دو پیروں سب سے پہلا عالم ہے جس نے بہ ہزار محنت و جاں فشانی اوستا اور زرتشت کی نقلیں ہندوستان کے پارسوں سے حاصل کیں اور انہیں فرانسیسی ترجموں کے ساتھ شائع کیا۔ یہ واقعہ جیسا کہ عرض کیا گیا اٹھارویں صدی کے رجب سوم کا ہے۔ درمیانی صدی کی فارسی ماہلوی کتب کا علم اہل علم کو اس زمانہ کے کسی قدر بعد میں ہوا۔ اس وقت تک یورپ کے علماء ان کتب کو "سحر کے اختراعی نقش و نگار سمجھتے تھے۔ ان کتب پر اٹھارویں صدی کے آخر میں کام شروع ہوا۔ جسے فرانس ہی کے ایک بہت دیو ساسی نے دو پیروں کی پہلوی فرهنگ کے سہارے انجام کو پہنچایا۔ ایران کی قدیم فارسی زبان کے کتبوں پر جو مینخی باپیکا فی حروف میں لکھے ہوئے تھے کہیں انیسویں صدی میں جا کر توجہ کی گئی۔ غالب کے زمانے تک ان کو صحت و صفائی کے ساتھ نہیں پڑھا گیا تھا۔ اگرچہ اوستا کی زبان اور سنسکرت کے ہم عصر تعلق پر ایک بہم اور غیر واضح سے خیال کا اظہار اٹھارویں کے آخر میں ہی کیا جا چکا تھا۔

میں نے ایران قدیم کی زبان اور ادب سے متعلق یہ کسی قدر دھندلا سا پس منظر دیا ہے تاکہ اس میں غالب کی ایران قدیم سے متعلق معلومات اور رائے والی بحثوں کو اچھی طرح سمجھا جاسکے لیکن مزید وضاحت کے لئے اگر دو پیروں کی شائع کردہ زنداوستا پر سرولیم جونز کے اعتراضات کا ذکر بھی کر دیا جائے تو شاید بے جا نہ ہو۔ جو نیز کو اس میں

شبہ تھا کہ دو پیروں نے جو کتاب آوستا کے نام سے شائع کی وہ زرتشت کی تصنیف ہے اور ایران کی قدیم زبان میں ہے۔ وہ اسے جعلی سمجھتے تھے اس کے دلائل کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن اس بحث کی جو جان ہے اس کا بیان ضروری ہے۔ اس کو تو موافق و مخالف سبھی نے مانا ہے کہ زرتشت آوستا کے قدیم نسخے سکندر نے ایران پر فتح پانے کے بعد ہی مذر آتش کر دیے تھے۔ اس کا ذکر ڈاکٹر ہاگ نے قدیم زمرہ پیلوئی فرہنگ کے مقدمے میں دین کرتا اور اردے درانت نامہ عربی محتبہ پیلوئی کتابوں کے حوالے سے کیا ہے۔ موجودہ آوستا اور پیلوئی تفسیروں کو نئے سرے سے سامانی بادشاہ اردشیر بابکاں نے مشعلہ میں جمع کیا اور پتا ہر ہے کہ جب آوستا اور اس کی پیلوئی تفسیروں کا کوئی نسخہ ہی نہ تھا تو یہ جمع و ترتیب منتشر درخوں، ادھر سے صحیفوں یا یادداشتوں سے کی گئی ہوگی اس میں غلط ملط، تحریف و تصحیف و دو بدل کی بڑی گنجائش تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ زرتشت سے پہلے بھی ایران میں پچھا مبرا اور زرتشت کے آوستا کی حیثیت و یروں کی سی نہیں نہ آوستا میں ہے کہ وہ ابتداء آفرینش میں زرتشت پر نازل ہوئی اور نہ زرتشتیوں نے اس قسم کا کوئی دعویٰ کیا۔ اس لئے ایران قدیم پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی سامنے رہنا چاہئے کہ زرتشت سے پہلے ایران کی حالت کیا تھی دو پیروں سے شائع کیں صحیفوں سے اس پر کوئی روشنی نہیں پڑتی حالانکہ اس میں کیومرث وغیرہ بعض قدیم نسبتوں کا ذکر ہے جو اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کی زرتشت سے پہلے کی تاریخ بھی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ قریب قریب اسی زمانے میں یعنی دو پیروں کی زرتشت آوستا کی اشاعت کے دو سال بعد مشعلہ میں ایک ایسی ملامت کا کوس قدیم مذہبی نسخوں کی جستجو میں ایران گیا اور وہاں دساتیر یعنی ایران کے قدیم پیغمبروں کے ملفوظات کا ایک نسخہ اس کے ہاتھ لگا جسے وہ ہندوستان لے کر آیا یہ نسخہ مشعلہ میں اس کے بیٹے ملا فیروز نے مہمیت و وجہوں میں شائع کیا جو مز کے سامنے یہ نسخہ نہ تھا لیکن اس کو ان صحیفوں کا علم ایک فارسی کتاب دبستان مذاہب کے ذریعہ ہوا تھا جو سترھویں صدی کے وسط میں یعنی دساتیر کی دریافت سے پورے سو سو سال پہلے اور اس کی اشاعت سے پورے دو سو سال پہلے ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ دساتیر کی صحت اور اعتبار کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس کے ظہور سے تقریباً دو صدی پہلے اس کا تفصیلی ذکر ایک کتاب میں ملا جو ہندوستان میں تصنیف ہوئی تھی اور اس کا ایک نسخہ ایران میں دستیاب ہوا۔

شعلہ فرہنگ مذکور مقدمہ شعلہ شعلہ سر و بائے زرتشت ترجمہ و تفسیر پور داؤد شاہ دیباچہ۔ ۹۹ مجتبیٰ ڈاکٹر عندلیب شادانی سے معلوم ہوا کہ اس کتاب کا مصنف بقول آثار الامراء و الفقار و دستاویز موبد تخلص ہے کتاب کے شروع میں جو اشعار ہیں وہ مصنف کے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے آثار الامراء جلد دوم ص ۲۹۲۔

اس تفصیل سے قارئین کو معلوم ہوگا کہ یہ مسائل کتنے پیچیدہ ہیں ان میں اختلاف رائے کی کتنی گنجائش ہے۔ اور ان کے متعلق دوسرے علما کی تحقیقات پر اعتماد کر کے کسی رائے کا اس طرح اظہار گویا وہ فانی ہوئی بات ہے حقیقت سے کتنا دور ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی اپنے طور سے تحقیق کے بعد رائے قائم نہ کرے اس کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کا حقائق نامہ انداز میں رد کرے اور اس کا مضحکہ اڑائے۔ اب آئیے ان مسائل پر غور کریں جن کا ذکر غالب نے کیا ہے اور قاضی صاحب نے ان کو غلط یا بے اصل بتایا ہے۔ ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قاضی صاحب نے غالب کی طرف منسوب کر دی ہیں لیکن مجھے غالب کی تحریروں میں نہیں ملیں۔ میں ان کا ذکر بھی مناسب مقام پر کر دگا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں ”غالب کے یہاں اوستا کا ذکر برائے نام ہے اور وہ غالباً اسے اور زند کو ایک سمجھتے تھے“ اگرچہ غالباً ”بڑا حاکم قاضی صاحب نے اپنے قول کو خود ہی کمزور کر دیا ہے لیکن پھر بھی اس میں غالب ہرستان تراشا گیا ہے۔ غالب نے جہاں اوستا (کتاب زرتشت) کے لئے لفظ ”زند“ استعمال کیا ہے وہ ”زند اوستا“ کا اختصار ہے، ایران شناسوں میں سے قریب قریب سبھی نے لکھا ہے کہ زرتشت کی تصنیف کو عام طور سے ”زند اوستا“ یا ”زند اوستا“ کہا جاتا تھا۔ انگریزی نے جو اوستا اور اس کی شرح شائع کی ہے وہ ”زند اوستا ہی“ کے نام سے ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہر دفعہ جسکین نے دو پیروں کے اس نام کو اوستا کا ”زند“ کا مقلوب قرار دیا ہے اور اوستا کے لئے اسے کسی قدر صحت سے دور بتایا ہے۔

”زند“ کے تین مفہوم سمجھئے۔ ایک زند اوستا یعنی اوستا اور اس کی پہلوی شرح۔ دوسرے مرن اوستا۔ تیسرے اوستا کی پہلوی تفسیر۔ قاضی صاحب کے ان الفاظ کا مطلب کہ وہ اسے اور زند کو ایک سمجھتے تھے ”یہ ہے کہ غالب کے نزدیک اوستا، اور اس کی پہلوی شرح میں فرق نہ تھا، یہ بے بنیاد ہے۔ غالب نے زند اور پہلوی میں فرق کیا ہے اور زند کو پہلوی سے مختلف زبان بتایا ہے۔ قاضی صاحب نے قاطع برہان سے غالب کی جو عبارتیں اپنے مضمون ”غالب کا ایک فرضی استاد“ میں نقل ہیں ان میں ایک جملہ ہے۔

”زند کہا ست کہ لغات و معادرازاں بدرتوان کشید و اگرست ناشناسا زبانیست کہ بہ درسی و پہلوی نہ ماند“

اس عبارت میں غالب نے زند کو درسی اور پہلوی سے مختلف اور ”ناشناسا“ زبان بتایا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ زند سے پہلوی مراد نہیں لیتے۔ بلکہ اوستا اور اس کی زبان کو وہ زند کہتے ہیں۔ اور یہ میں ادھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی بڑی قباحہ نہیں۔

اس مقام پر قاضی صاحب کے ایک اور اعتراض کا جائزہ لے لیا جائے تو اچھا ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق بھی زندہ پہلوی وغیرہ الفاظ کے مفہوم سے ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

”پہلوی، پہلوی قدیم، دہی وغیرہ کے صحیح مفہیم کا غالب کو علم نہیں۔ اور (وہ) ان ناموں کو بڑی بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں۔“

قاضی صاحب نے یہ نہیں بنایا کہ غالب نے ان ناموں کے استعمال میں کون سی بڑی بے احتیاطی برتی۔ ایک دوسرے مضمون میں جو غالب نمبر ۱ میں فرہنگ غالب کے عنوان سے شائع ہوا ہے، قاضی صاحب لکھتے ہیں

”غالب نے فارسی و فارسی قدیم، پہلوی وغیرہ میں اور اردو، ہندی زبان علمی ہند وغیرہ میں فرق بھی کیا ہے۔“
غالب اگر ان الفاظ میں فرق کرتے تھے تو وہ ان کے ”صحیح مفہیم“ کا علم بھی رکھتے ہوں گے۔ ان کو ان کے صحیح مفہوم کا علم نہ ہوتا تو وہ ان میں فرق کیا خاک کر لے۔ اوپر کی عبارت سے جو میں نے قاضی صاحب کے ایک مضمون سے نقل کی ہے اس کی مرید وضاحت ہو جاتی ہے کہ غالب نے زندہ پہلوی اور درسی میں فرق کیا اور ایران کی زبان کے ارتقائی دوروں کو اسی طرح سمجھ کر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”دیں روشن گمراہ! انبیاء آں را دل نشیں پیر و دختران زلفا را می کنند ناآں را زہائے سترگ را در زبان قوم بہ بند گھارت و اورند چنان کہ باغوان نامہ کہ ہا زندہ شوراس، ہندیشیں ہسہ از دساتیر کہ ساسان بنجم بزبان درسی گھاسٹہ است۔“

اس عبارت میں ہا زندہ اور درسی عوام کی زبان کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

”گفتم مگر ہمارے گھارش ہا زندہ عبارت ساسان خیمہ بکیرت گفت البتہ۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ہا زندہ اور درسی ایک ہی زبان کے دو نام ہیں۔

غالب نے دستا کی قدیم زبان کو زندہ اس کی شرح کی زبان کو پہلوی اور آخری زمانے کی خالص ایرانی زبان کو درسی کہا ہے۔ ان کے خیال میں ایک ہا زندہ کی زبان بھی درسی ہی ہے۔ دستا کی زبان کو خالص اچھے اور مستند اہل علم زندہ کہتے تھے۔ اور اگر پہلوی زبان میں لکھی ہوئی دستا کی تفسیریں نہ ہوتیں تو شاید اوستائی کا یہ نام اتنا گمراہ کن نہ سمجھا جاتا۔ ہر دہی سر براؤن کی رائے ہے۔

لکھ پہلوی قدیم غالب نامہ بعد کی غلطی ہے۔ قاضی صاحب نے فارسی قدیم لکھا ہوگا ویسے قدیم فارسی کو پہلوی قدیم بھی کہا گیا ہے۔ لکھ غالب نمبر ۱۸

لکھہ ایضاً لکھہ۔ لکھہ تاریخ ادبیات ایران از دہی سر براؤن لکھہ نیز مہر لٹن ایران کی قدیم ادبی شاعری ص ۱۸

اگر زبان زندگی اصطلاح استعمال میں آئے تو اس سے زندگی ترجمے اور تفسیر کی زبان یا الفاظ دیگر پہلوی زبان مراد لی جائے لیکن نسب یہ ہے کہ اس اصطلاح کا استعمال قطعاً ترک کر دیا جائے کیونکہ یورپ میں ایک غلط فہمی کی بنا پر زبان زندگی کا اطلاق زبانِ من (یعنی دوستا) ہر ہوتا رہا ہے۔

دستورِ ہونگ جی نے اوستا کی جو فرہنگ انگریزی ترجمے کے ساتھ شائع کی ہے اس کا نام ”زند پہلوی“ فرہنگ ہے مفسرِ ایران دوست مارٹن ہاگ نے اس فرہنگ پر نظر ثانی کی ہے اور اس پر ایک مفصل ”تقدیر“ بھی لکھا ہے۔ پازند کے بارے میں غالب نے اب سے تقریباً سو سال پہلے جب ایران کی زبان ابھی تاریکی ہی میں تھی جس کے رہا کا اظہار کیا ہے وہ صحت سے زیادہ قریب ہے۔ قاضی صاحب نے ٹومسنے کو اور الجھا دیا۔ غالب پازند کی زبان اور دسائیر کے ترجمے اور تفسیر کی زبان کو ایک بتاتے ہیں یہ حرفِ بحرِ صحیح ہے۔ پازند کے لغوی معنی ہیں ”تشریح ثانی“ ہیں یہ اصل میں ”بیہوشی“ تھی۔ اس تشریح ثانی کی بابت محققین کا خیال ہے کہ یہ ساسانی عہد میں اُس وقت لکھی گئی جب پہلوی زبان اور رسم خط کے جاننے والے نہ رہے اور مذہبی تحریروں کے سمجھنے میں عام لوگوں کو دشواری پیش آنے لگی۔ ساسانی مہم کی مام روزانہ بول چال کی زبان دستورِ ہونگ جی اور مارٹن ہاگ کی تحقیق کے مطابق دہوی یعنی سادہ اور عربی الفاظ سے پاک فارسی زبان تھی۔ مذہبی کتابوں کی تفسیر ثانی اسی عام بول چال کی زبان میں کی گئی تاکہ سب اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ فارسی اور پازند میں اصولاً کوئی فرق نہیں۔ دونوں ایک ہیں دونوں کا ڈھانچ ایک ہے۔ الفاظ ایک ہیں۔ گرامر ایک ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ پازند اوستائی حروف میں لکھی جاتی ہے اور فارسی عربی حروف میں براؤن نے بھی یہی لکھا ہے۔

”اس نقل و تفسیر کے لئے جب اوستائی حروف کام میں لائے جاتے ہیں تو نتیجہ پازند کہلاتا ہے اور جب فارسی (عربی حروف) اختیار کئے جاتے ہیں تو پارسی کہلاتا ہے۔“

پازند اور فارسی گو یا جدا جدا دو زبانیں نہ ہوں۔ دسائیر کے ترجمے اور تفسیر کی زبان کو تو بھی فارسی بتاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے پازند کے بارے میں اس طرح داؤدِ تحقیق دی ہے۔

”پازند زندگی سے مختلف نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ پہلوی میں نہیں بلکہ اوستائی خط میں لکھی جاتی ہے اور بزرگداشت سے خالی ہے۔“

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

”لئے زند پہلوی فرہنگ مقدمہ ص ۲۳۰۔ لکھ تاریخ ادبیات ایران ص ۱۴۱

”نائب کا یہ خیال کہ بازمداد و دساتیر کے ترجمے اور تفسیر کی زبان ایک ہے بے بنیاد ہے۔ یہ (دساتیر کے ترجمے کی زبان) فارسی ہے مگر اس میں مصنوعی الفاظ شامل ہیں اور عربی الفاظ سے احتراز کیا گیا ہے۔“

الف۔ بازمداد و زند ایک ہی زبان کے دو نام ہیں۔ درسم خط کے اختلاف سے زبان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ بزوارش پہلوی رسم خط ہی کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کا تعلق بھی تحریر ہی سے ہے۔ زبان اور بول چال سے نہیں۔
ب۔ بازمداد و فارسی جدا جدا دو زبانیں ہیں۔

اور یہ دونوں حقیقت سے دور ہیں۔ نہ زند اور بازمداد ایک زبان کے دو نام ہیں اور نہ بازمداد و فارسی کے زمانہ کی فارسی سے مختلف کوئی زبان ہے۔ زند یا پہلوی جدید فارسی سے قریب ہوتے ہوئے بھی صوتی اور حرفی اعتبار سے مختلف زبان ہے اور اس کو فارسی سے وہی نسبت ہے جو ہر اکرت کو آپ بھٹنٹ سے ہے یا اینگلو سیکسون کو موجودہ انگریزی سے۔ یہ ایک مثال ہے اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ جس نوعیت کا اور جس قدر اختلاف پہلوی اور فارسی میں ہے بالکل دیا اور متناہی ہر اکرت اور آپ بھٹنٹ یا اینگلو سیکسون اور انگریزی میں بھی ہے۔ دستور پہلوی کے مصنف کی رائے بھی یہی ہے کہ بازمداد کی زبان زند کی زبان سے اور اس کا خط زند کے خط سے جدا ہے۔ یہ زبان پہلوی کے مقابلہ میں زیادہ آسان، زیادہ واضح اور پاکیزہ ہے۔

”اسلامی کہ خواندن پہلوی خط و شمار و بعد از چند سال از زمینی شرح راجز بان اخط دیگرے تجریر در اوروند

کہ نسبت بہ پہلوی سہل و پاک تر می باشد“

قاضی صاحب نے بازمداد کو نمونہ خوردہ دستا سے دیا ہے وہ مجھے اس کتاب کے اس نسخے میں نہیں ملا جسے سو بدتیر انداز بن سو بد اور شیر پارسی ایرانی نے تفسیر و حواشی کے ساتھ مطبع مظفری بمبئی سے ۱۳۲۲ء میں شائع کیا تھا معلوم نہیں قاضی صاحب نے یہ عبارت کہاں سے لی انھیں اس کتاب کا نام اور صفحہ کا حوالہ ضرور دینا چاہئے تھا۔ بہر حال عبارت مذکور بازمداد کا نمونہ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس میں بہت سے پہلوی اور قدیم فارسی الفاظ بھی ہیں۔ اس کی صاف اور سلیجی ہوئی مثال یہ ہے: ”نمودند مردو شایہ ایثاں رایا کنہ ایثاں را بکتر پایہ چہرے کہ سزاوار و درخور باشد بر سائیش زخو۔ دو اوستا“

دساتیر کی زبان کے متعلق قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مصنوعی ہے اور فارسی کے قالب میں ڈھالی گئی ہے۔ اس کو بار بار دہرایا ہے اور اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ عام طور پر معلوم ہے کہ ”گو یا اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔“

”نائب صاحب نے ۱۳۲۱ء خود قاضی صاحب نے بزوارش کے یہی معنی بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزوارش پہلوی کے ان آرائی لغات کو کہتے ہیں جو مرتب کئے جاتے ہیں۔ لفظ میں ان کے ہم معنی ایرانی لغات آتے ہیں۔ (۱۳۲۱ء) مقدمہ حاشیہ ص ۳۰۔ نائب صاحب نے ۱۳۲۲ء حاشیہ ص ۲۴۰ ایضاً ص ۲۴۱

دساتیر کے ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ اس میں بہت سے مصنوعی الفاظ شامل ہیں^{۱۲۲} یہ بڑی آسان بات ہے کہ کسی زبان کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ وہ مصنوعی ہے اور اس کے کچھ الفاظ کو تفصیل اور تحقیق کے بغیر من گھڑت بنا دیا جائے۔ قاضی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، محض ناقل ہیں۔ انہوں نے دساتیر اور ان کے ترجمے یا تفسیر کی بابت یہ الفاظ غالباً براؤن سے لئے ہیں۔ براؤن نے اپنی تاریخ میں سرولیم جوئز کے دعووں کا رد کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”در حقیقت بعد تحقیق ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی زبان ہی نہیں بلکہ لائینی کلمات کا مجموعہ ہے اور مردہ فارسی کا ایک انقص جو بے سبب جس میں تفسیر قلم بند کی گئی ہے۔“

اس مختصر تبصرے میں اس کی گنجائش کہاں کہ اس اہم مسئلے پر تفصیل کے ساتھ کچھ لکھا جائے اور سنسکرت یا قدیم فارسی کی روشنی میں دساتیر کی زبان کا جائزہ لیا جائے اور نہ یہ مناسب ہے کہ قاضی صاحب کی طرح بلا تحقیق یونہی لکھ دیا جائے کہ دساتیر کی زبان ایران کی قدیم زبان ہے جو ایران میں بولی جاتی تھی اور اس کی تفسیر کی زبان اصل فارسی ہے جو سامانیوں کے زمانے میں عوام کی زبان تھی۔ اس کی آسان اور بہتر صورت مجھے یہ نظر آتی ہے کہ قاضی صاحب نے دساتیر کے جن لفظوں کو مصنوعی بتایا ہے اور ان کی قدامت سے انکار کیا ہے ان میں سے چند کاسانی تجزیہ کر کے ان کی حقیقت اور اصلیت کا کھوج لگا یا جائے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو قاضی صاحب کے اس دعوے کی حقیقت کھس جائے گی کہ یہ الفاظ خود ساختہ اور مصنوعی ہیں اور غالب نے ان کو ایران کی قدیم زبان کے الفاظ سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ دوسرے ان اصحاب کی تحقیق و تدقیق کا بدن بھی چاک ہو جائے گا جو دوسروں کی تحقیق کو اپنی بنا کر پیش کرتے ہیں اور خود حقیقت سے بے خبر ہیں۔

لیکن اس پر فیصلی بحث سے پہلے ایک نکتے کی طرف قارئین کو توجہ دلانی ضروری ہے۔ غالب کے متعلق قاضی صاحب کا خیال ہے کہ وہ دساتیر کی ہر بات کو صحیح سمجھتے تھے اور ملا فیروز کے شائع کردہ دساتیر کے لفظ لفظ کو آسانی خیال کرتے تھے، یہ صحیح نہیں۔ اور یہ بھی واقع کے خلاف ہے کہ ان کی ساری معلومات کا دار و مدار ”دبستانِ مذاہب“ پر ہے۔ دبستان اور دساتیر میں ایران قدیم کی زبان، تاریخ و روایات، مذہب و اساطیر سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جن کا غالب نے انکار کیا ہے بلکہ دبستان کے مصنف کو دوسرے عام پارسوں کی طرح انہوں نے فریب کا رٹھہ اڑا ہے اس کی کسی قدر تفصیل آگے آئے گی۔

سب سے زیادہ زور قاضی صاحب نے لفظ آرش (معنی) پر دیا ہے۔ غالب کے یہاں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ قاضی صاحب اسے صاحب دساتیر کی اختراع بتاتے ہیں اور اس کی قدامت کے منکر ہیں۔ پہلے تو یہی غلط ہے کہ یہ لفظ صرف دساتیر میں استعمال ہوا ہے۔ خورد و اوستا کے ناشر اور محشی موبد تیرانداز نے جو زرتشتی مذہب رکھتا ہے اس کے دیباچہ میں کسی جگہ آرش (معنی) اور آرش دار (معنی دار) لکھا ہے۔ دوسرے اس لفظ کی قدامت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ قدیم ہند ایرانی مادہ (حاصل کرنا سے) ماخوذ ہے۔ آرش اصل میں "ارتھ" تھا۔ فارسی ش سنسکرت تھ کا قائم مقام ہے۔ یہ تھ قدیم فارسی میں بھی تھا۔ یہی حروف میں اس کی نیکل تھی ۷۷۷ اور اسے عربی ث کا ہم لوجھا جاتا تھا۔ موجودہ فارسی میں اسی کی جگہ س آتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

THAH	تھ	سخن	(بات)
THRAD	ثرد	سال	(اصلی معنی سرمایہ خزاں)
THRI	ثری	سہ	(تین)
THUKHRA	ٹوخرہ	سرخ - سرخ	

لیکن اس پر دو اعتراض ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنسکرت ارتھ کا "ا" مقصور ہے اور آرش کا ممد ز د۔ دوسرے حسب قاعدہ ارتھ کا "ا" اس ہونا چاہیے۔ آرش کیسے بنا؟ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اکثر قدیم فارسی ابجد فارسی میں کیج کر رہا ہوا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال سال ہے۔ قدیم فارسی میں یہ ثر د تھا۔ دوسرا اعتراض بھی کچھ یونہی ما ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں س کا تبادلہ ش سے ہوا۔ آتش ہی کو لیجئے اس کی اور آذر دونوں کی اصل میرے خیال میں قدیم فارسی ATHAR سے۔ جو پہلوی یعنی درمیانی عہد کی فارسی میں آتس ہوا اس کے بعد آتس اور پھر آتش۔ غالب خیال یہ ہے کہ آرش کسی زمانہ میں آرس یو لاجا تھا۔ فارسی ارزا اور راج کا ماخذ اور نہ پھر یہی ارتھ ہی ہے۔ ش ز اور ج کے باہمی تبادلہ کی فارسی میں بے شمار مثالیں ہیں مثلاً باز (فارسی) اواج پہلوی) باز۔ فارسی ریز و ران (فارسی) ہے اور برش پہلوی۔

ایک لفظ تراج ہے۔ قاضی صاحب کو اس کی اصلیت میں شبہ ہے۔ وہ اسے حبلی اور وضعی سمجھتے ہیں اگرچہ اس کی اصلیت کا پتہ تو نہیں لگا سکا لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ یہ فارسی الاصل ہے اور پارسیوں میں بہت زمانہ سے رائج چلا آ رہا ہے۔ "تندرستی بن کے عنوان سے خورد و اوستا میں جو دعائیں ہیں ان میں بہت جگہ "ایدروں باد،

”ایہ دوں تریج باد، آیا ہے۔ اس پر موبد تیر انداز نے جو نوٹ لکھا ہے اس میں ہے۔

”برج دتراج بخنے ست... کہ در وقت شرکت در دماغتہ خود یعنی دومی مصلیٰ خواہر دیگرے آئین سرزید۔“

تیسرا، فرجود اور فرود کو بھی قاضی صاحب دساتیر کی اختراع بتاتے ہیں۔ ان میں تیسرا ایک سے زیادہ مقامات پر دبستان میں استعمال ہوا ہے (صفحہ ۱۴۱۲) خوردہ اوستا کی لوح پر زرتشت کی تصویر ہے۔ اس کا تعارف ان الفاظ میں کیا گیا ہے تیسرا بخت و خورشور زرتشت مہر اغمتاں تیسرا زاورشتہ دونوں لفظی ہیں اور عربی حضرت کے ہم معنی ہیں۔ فرجود اور فرود کا حال بھی یہی ہے۔ یہ فارسی (درمی) کے عام اور متداول الفاظ ہیں۔ خوردہ اوستا کے آخر میں ایک شہسوی ہے جو غالباً موبد تیر انداز کے فکر کا نتیجہ ہے اس میں ایک شعر ہے۔

سپں شغ باساں فرمیشور بفرجود و فرود مشدراہبر

فرجود کے باب میں میری رائے ہے کہ وہ فرجود و فرجوتا سے مرکب ہے، فرجیا، فراسنکرت میں پر (آگے) تھا۔ اور ہوتا (یا جتا) کے معنی ہیں نامہ، فرمان، کتاب، فرجوتا یا جتا، بیجا ہوا فرمان یا نامہ جو معجزہ یا کرامت سے کنایہ ہے۔ اس لئے کہ معجزہ خود ایک فرمان ہے۔ پہلی میں یہ لفظ ”فرجوتا“ ہی تھا۔ جدید فارسی میں عام قاعدے کے مطابق ”ت“ دے بدل گئی۔ یہ پورا کلمہ تو مجھے کسی پہلی کتاب میں نہیں ملا لیکن اس کے آخری جزو ”جتا“ کا ذکر دستور ہوشنگ جی نے پہلی بار زند فرہنگ میں کیا ہے۔

غالب نے ایک مقام پر لکھا تھا۔

”بہ زبان درمی در شر بجائے باب در، محل فصل نیک آزند، فصل را، باب مقدم دارند۔ ویزنک یعنی بر فصل

بر بابے چند یعنی درے چند شتمل باشد“

مطلب یہ تھا کہ درمی زبان میں (زند میں نہیں) در کے معنی باب ہیں اور نیک کے فصل اور عام عربی کتابوں کی ترتیب کے محلات پارسوں کی کتابوں میں فصل نیک، کو باب، در سے مقدم رکھا جاتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ فصل کو باب کے مقابلے میں زیادہ بڑا حصہ (بخش) سمجھا جاتا ہے۔ چند سطروں کے بعد یہ الفاظ آئے۔

”مجموع زند بہت دیک نیک دار و و مدد در، ہا نیک را بخش می توان گفت“

قاضی صاحب نے اعتراض جڑا ہے۔

”اوستا کے مختلف دفتروں کو اوستائی زبان میں نیک کہتے ہیں۔ فصول یا ابواب کے لئے در کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی“

یہ قاضی صاحب کی من گھڑت ہے اور بے چارے غالب پر کھلا ہوا اتہام ہے جس کے لئے غالب شاید انھیں بھل کر دیں لیکن سخن فہم کبھی معاف نہ کریں گے۔ قاضی صاحب کو یہ دھوکا غالب کے ان الفاظ سے لگا۔ "مجموع زمر بست و یک ننگ دارد و صد در" لیکن ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔
الف۔ زمر سودر کہتی ہے۔

ب۔ زمر میں در کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے
غالب پہلی بات کے مدعی ہیں اور قاضی صاحب دوسری بات ان کے سر تھوپ رہے ہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ بزم خود غالب کی اس غلطی کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ
"نائب نے زمر و شتیوں کی ایک مذہبی کتاب صدر کا خلاصہ دبستان مذاہب میں دیکھا ہوگا۔ یہ کتاب "و فصل
یا بابوں میں منقسم ہے۔ یہ خیال کہ زمر جو ظاہر اللہ کی رائے میں اوستا سے مختلف نہیں۔ سودروں میں منقسم ہے
وہیں سے لیا گیا ہے" (مکمل)

قاضی صاحب نے معلوم ہوتا ہے دبستان کا مطالعہ بہت ہی سرسری کیا ہے۔ صاحب دبستان نے تو خود صدر در کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سو قسم کے معنایں اہل دانش نے زمر اوستا سے نکالے ہیں اور یہ دو شعر بھی صدر در کے نقل کئے ہیں۔
بزرگان زمر ستاد پازند و زمر مرایں صدر درش را بروں کر دہ اند
زمر آتش بستگر چہ دیں بردرست کہ در شہر دیش وہ از صدر درست
زمر اوستا کے سودر اس کی تعلیمات کے تنوع کے لحاظ سے ہیں جو باتو بصر امت اس میں مذکور ہیں یا اس سے استنباط کر لئے گئے ہیں۔ غالب نے بھی یہی بات کہی ہے اور اس کی تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے ہانا ننگ را بخش می توان گفت یعنی ٹھیک ٹھیک ہو چو تو زمر اوستا کے ۲۱ ننگ اس کے حصے ٹکڑے یا فصلیں ہیں جن میں اس کتاب کی عبارات کو (۲۰ معنایں کو) بانٹا جاسکتا ہے۔

رہا۔ در سو غالب نے اس کی بابت صحیح لکھا ہے کہ درمی (یا پہلوی) کی (شرکی) کتابوں میں باب کی جگہ باری اور استعمال کرتے ہیں۔ فرہنگ پہلوی و پارزند کے پہلے تین بابوں کے شروع میں ہے۔ در برتم (پہلا باب) درے دو گمر (دوسرا باب) درے سو گمر (تیسرا باب) البتہ قاضی صاحب کا یہ فرمانا درست نہیں کہ اوستا کے مختلف دفتر کو اوستائی زبان میں ننگ کہتے ہیں۔ ننگ اوستائی (قدیم فارسی) زبان کا لفظ ہے مجھے اس میں شبہ ہے۔ یہ تو قاضی نے بھی مانا ہے کہ اوستا کے قدیم ترین حصے کی زبان خصوصیت کے ساتھ سنسکرت سے بہت ملتی ہے (صفحہ ۳، ۱) ننگ سنسکرت

کے کسی لفظ سے لگا نہیں کھاتا اور نہ اس کے مادوں میں سے کسی مادہ سے۔ خود نظر آتا ہے۔ یہ لفظ نہ اوستا کے قدیم ترین حصے کا تھا تب سے اور نہ قدیم زبیر ہنوی فرہنگ میں۔ مارتن ہاگ کا قیاس ہے کہ یہ سامی الاصل ہے اور اشوری، نیک اور عربی نسخے سے نکال گیا ہے۔ اگر ہاگ کا قیاس صحیح ہے تو قاضی صاحب کی یہ بڑی جہول ہوگی کہ وہ اس کو اوستائی زبان (جو آریائی ہے) کا لفظ بتائیں۔

میں اوپر لکھ آیا تھا کہ غالب دبستان یا دساتیرت لفظ لفظ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کی معلومات کا ماخذ اور ان کی تحقیقات کی بنیاد ان کتابوں کو قرار دینا ٹھیک نہیں۔ حاتی کے نقضوں میں غالب کو وہ مکر حاصل تھا جن کی نسبت کہا گیا ہے کہ اگر حاصل شود خواندہ و ناخواندہ برابرست، ”سمنیار“ ایک انشائیہ جس کے معنی ”سورہ بتائے گئے ہیں۔ یہ لفظ دبستان اور دساتیر میں استعمال ہوا ہے لیکن غالب اسے جعلی بتاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بعد میں قرآن کی سورتوں کو دیکھ کر اور ان کی تقلید میں شوریدہ مغز ان پارس نے گھڑا۔ دبستان مذاہب کا لکھنے والا بھی ان کے نزدیک انہی سر بھروں میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے ایک اور لفظ جنوت یا جنود یا جنوت پرستیو (بل جنوت) کے نکسالی ہونے سے بھی انکار کیا ہے۔ قاضی صاحب نے اس پر دو طرف سے وار کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ فرماتے ہیں۔

”دساتیر کے مطالعے سے ان میں یہ رجحان (رجحان کی ایک ہی جہی) آگیا کہ ایمان قدیم کے متعلق ہر وہ بیان جو دساتیر میں نہیں آیا (یا) اس کے مطابق نہیں اس سے انکار کیا جائے۔ جنود کی قدامت کے وہ آں وجہ سے قائل نہیں یہ

دوسری طرف ارشاد ہوتا ہے۔

”غالب اس کے منکر ہیں کہ تسلط عرب سے قبل ایران میں سمینا، سورہ اور ان کے لفظ دساتیر میں آیا ہے۔“

قاضی صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جنود سے تو غالب نے اس لئے انکار کیا کہ اس کا ذکر دساتیر میں نہیں سمینا و تو دساتیر میں ہے پھر اس سے انکار کیوں؟ اب قاضی صاحب کو یہ کون بتائے کہ جی حضرت یہ ساری انھیں آپ کو اس لیے ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے غالب سے متعلق ایک رائے اپنی طرف سے قائم کر لیتے ہیں اور ان کی طرف اس چیز کی نسبت کر دیتے ہیں جو انھوں نے نہیں کہی۔ اس کی وجہ میں بھی ماننا ہوں وہی اوجاج ذہن، خود پرستی، ناقول بیانی ہے جس کا ذکر قاضی صاحب نے اپنے مضمون کی تمہید میں کیا ہے لیکن کس کی ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا۔

سمینا دے بارے میں تو قاضی صاحب نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ وہ دساتیر میں ہے اور یہ اس کے قدامت

یعنی تسلط عرب سے قبل ایران میں رائج ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لئے کہ خود قاضی صاحب کو اصرار ہے کہ وہ
 ”بہت سے معنوی الفاظ صاحب دساتیر کے اختراع کردہ ہیں۔۔۔ غالب انہیں تسلط عرب سے قبل کی زبان کے
 الفاظ سمجھنے لگے۔“ (صفحہ ۱۷۱)

البتہ جنوت کی قدامت اور اس کی صحت و واقعیت پر انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے۔

پہل جنوت کا ذکر گانجا میں کئی جگہ آیا ہے اور زردشتیوں سے مذہبی ادب میں اس کی تفصیل موجود ہیں۔

یہ تو غالب کے متعلق ہے۔ اس کے بعد عام مسلمانوں پر ہاتھ صاف کیا ہے۔

”پہل صراط کا تصور مسلمانوں نے زردشتیوں سے لیا ہے۔ قرآن میں اس کا کہیں بیان نہیں۔“

گاتھا کے ان مقامات کا حوالہ قاضی کو دینا چاہئے جہاں یہ لفظ آیا ہے۔ اگر ان کی رسائی براہ راست اوستا اور پہلوی
 کتابوں تک ہوتی تو حوالہ ضرور دیتے کہنے کو تو انہوں نے پہلوی کتابوں میں سے دین کرت، اور بندہ نش کو بھی اپنے
 ماخذوں میں گنا یا ہے لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ یہ کتابیں ان کے سامنے تھیں۔ دین کرت پہلوی کتابوں میں سب سے
 زیادہ مکمل کتاب ہے۔ قاضی صاحب کی ایران قدیم اور اس کی زبان سے متعلق معلومات کا دار و مدار اوستا کے انگریزی
 ترجموں اور ادھر ادھر کی سنائی باتوں پر ہے۔ غالب تو جو کچھ ادھر ادھر سے سنتے تھے جہاں پٹنگ کر کوئی ٹھیک
 اور دھنگ کی بات اس میں سے نکال لیتے تھے۔ قاضی صاحب زرتشتی زحمت بھی نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے اپنے مضمون
 میں متعصب شرق دانوں کے اقوال دل کھول کر نقل کئے ہیں اور ان کو چاہئے اور پٹنگ کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔
 دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یہی پہل صراط کے سنے کو چاہئے۔ قاضی صاحب کا یہ فرمان کہ پہل صراط کا تصور مسلمانوں نے
 زردشتیوں سے لیا ہے۔ ”عیسائی اہل قلم کی تحریروں کا اعلیٰ ترجمہ ہے مشہور عالم ہے۔ ایچ برولٹن کی مختصر تصنیف ایران کی
 قدیم مذہبی شاعری اس دفعہ میرے سامنے ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ”اسلام نے شہر پہل صراط کا تصور زردشتیوں
 سے لیا ہے“ قاضی صاحب نے اسلام کی جگہ مسلمان رکھ دیا ہے۔ اس کے سوا ان دونوں جملوں میں لفظی یا معنوی لحاظ
 سے کوئی فرق نہیں۔

جنوت کا مسئلہ تو تفصیل چاہتا ہے لیکن میں اس وقت صرف دو تین اہم نکتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا
 اور وہ بھی بڑے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ طے ہو جانا چاہئے کہ جنوت، کا ماخذ کیا ہے۔ مجھے یہ لفظ زیادہ قدیم
 نہیں معلوم ہوتا۔ ایران کے قدیم کتبوں میں تو یہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ زرد پہلوی فرہنگ میں بھی جو ہوننگ جی اور

ہاگ کے خیال میں بڑی قدیم کتاب ہے اور مسیح علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے کی تصنیف ہے۔ یہ لفظ نہیں حالانکہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو موجود اوستا میں بھی نہیں پائے گئے۔ قدیم فارسی باگا تھا کہ الفاظ حل کرنے کی ایک اچھی کنجی سنسکرت ہے۔ اس کی مدد سے بہت سے نامعلوم اور بڑبڑاتی الفاظ اہل علم نے حل کئے ہیں اور ان کی حقیقت کو پہچانا ہے لیکن جنوت سنسکرت کی کنجی سے بھی حل نہیں کیا جاسکا۔ کم سے کم میں اس سے قاصر ہوں۔ اگر کوئی صاحب اس میں میری رہنمائی کریں گے تو میں ان کا احسان مند ہوں گا۔

البتہ ڈاکٹر مولٹن نے "جنوت پر تھیو کا ترجمہ" جدا کرنے والے کا بل کیا ہے۔ اور جدا کرنے والے سے فرشتہ عدل یعنی رشنو، مراد لیا ہے جس کے ہاتھ میں میزان ہے اور جو اعمال کو وزن کرتا ہے لیکن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کم سے کم میں کسی ایسے مادے سے واقف نہیں جس سے اس کا اشتقاق کیا جاسکے اور جس کے معنی جدا کرنا، ہوں جنوت سنسکرت "چتروت" کا بگاڑ ہو سکتا ہے جو چتر (مختلف رنگ) اور وت (والا) سے مرکب ہے۔ چتروت کے معنی ہیں مصور اور رنگارنگ اور اگر چرچ پر تھیو کے معنی بل ہیں تو جنوت پر تھیو کے معنی ہوں واضح معنی ہیں مختلف رنگوں کا بل اور یہ غالباً تو س فرج سے کتا یہ ہے جس کی شکل بالکل بل کی سی ہے جو آسمان سے ادھر سے ادھر چلا گیا ہے اور ایک شاعر نے تخلیق جس سے یہ مضمون پیدا کر سکتی ہے کہ وہ "گرودیران" یعنی رنگ محل کی راہ ہے۔ مولٹن نے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

"بہت ممکن ہے کہ ان میں کسی قدیم روایت کی طرف اشارہ ہو جو تو س فرج کو جدا کر دیتی آئی اور ایران کے پیغامبر نے اس سے اپنا متعبد نکالا۔"

اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ اوستا کی بہت سی مبہم اور غیر واضح عبارتوں کا مفہوم اس کے مفسروں نے اپنی صوابدید کے مطابق متعین کر لیا ہے مثلاً سینا ۴: ۲۸ میں ایک جملہ ہے۔

"یامنگ ہر سا جینی" پہلوی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہما (ہمہ) و درگ (گور) بامتو ہند (می رود) اس دراہ (ورہم) و ہشت (ہشت) و دوشخ (دو رخ) ہاگ نے اس ترجمے کو غلط بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس جملے میں لفظ ہر سا مشکوک ہے۔ یہ ہر تھا ہونا چاہئے۔ دوسرے "یامنگ" کے معنی ہمہ محض تھا اس آرائی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ خود انہوں نے ہر تھا کے معنی جنگ و جدال کئے ہیں۔

"جنوت" اور برتھا (بل) کی حقیقت یہ ہے۔ ان دو لفظوں میں سے ایک بھی واضح نہیں۔ ان کے متعلق تمام تفصیلات زرتشتی مذہب کی کتابوں میں برگ و بار کی طرح بعد میں بڑھائی گئی ہیں۔

۱۔ اس لئے کہ ہاگ نے برتھیوین (برتھیوین) کے معنی لکھے ہیں۔ وسیع مکان (پازند فرہنگ ماشیہ) ۱۱۷۱ نمبر پہلی فرہنگ سوم ۱۰۔

دوسرے اوستا کی بابت یقین کے ساتھ ہم یہ کیسے کہیں کہ وہ قدیم زمانہ کی تصنیف ہے۔ ڈارمپیٹر کی تحقیق تو یہ ہے کہ اوستا کی تدوین کا آغاز پہلی صدی عیسوی سے ہوا اور چوتھی صدی تک اس میں اضافے ہوتے رہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اوستا کے کچھ حصے الہامی ہوں جو بعد میں اعجاز کر دے گئے ہوں۔ اوستا کے مختلف حصوں کی زبان میں جو ناہمواری ہے اس سے بھی اس امکان یا قیاس کو تقویت پہنچتی ہے۔

قاضی صاحب نے یہ خوب کہا ”قرآن میں اس کا بیان نہیں“ اس لئے مسلمانوں نے یہ تصور زردشتیوں سے لیا ہے۔ اگر یہ کوئی اصول ہے تو پھر مسلمانوں کی بہت سی چیزیں اور ان کے بہت سے خیالات دوسروں سے ماخوذ ہونا چاہئیں۔ اس لئے کہ ان کو نہ کبھی قرآن میں نہیں ملتا ہے نہ بے شمار احادیث کے بارے میں قاضی صاحب کیا کہیں گے جن میں تفصیل کے ساتھ صراط کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ان سب حدیثوں ہزارہی عقیدے کا اثر ہے اور عقیدہ بھی وہ جس کی تفصیلات اس علم و روشنی کے زمانہ میں بھی بدستور دھندلے گئے ہیں، بھلا ایسی بے تکی بات آپ کس سے منوائیں گے پھر یہ بھی تو صحیح نہیں کہ قرآن میں اس کا بیان نہیں۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ اس کی تفصیل نہیں۔ ورنہ اصل خیال تو قرآن میں ہے ”ان منکم الا وادھا“ تم میں سے ہر نیک و بد کو جسٹم سے گزرنا پڑے گا (کا مطلب آخر اس کے سوا کیا ہے کہ اس راہ سے گزرنا پڑے گا جو جسٹم کے اوپر سے جاتی ہے۔

غالب نے ایک بڑے مسلمان کی حیثیت سے لکھا تھا۔

”نفاذ قبر پر پیش نکرین حشر اجساد، میزان انامہ اعمال اور عبور پل زردشتیوں کے یہاں نہیں“

غالب کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں زردشتیوں کے اصل مذہب میں نہیں۔ انھوں نے یہ مسلمانوں سے لے کر اپنی بعد کی تصنیفوں میں بڑھا آئیں۔ قاضی صاحب سمجھے کہ غالب کو سرے سے ان کے وجود ہی سے انکار ہے۔ چنانچہ انھوں نے ”غالب کی اس بے خبری کا مضحکہ اڑاتے ہوئے ایک طرف تو پورا داؤد مترجم کا تھا کا قول نقل کر دیا کہ حشر اجساد، میزان اور عبور پل ان کے مذہب میں ہے۔ دوسری طرف بڑے طنطنے کے ساتھ لکھا۔

”تعجب ہے کہ غالب لفظ رست خیز یا رستاخیز کے صحیح معنی بھی نہیں جانتے جسے انھوں نے کئی جگہ استعمال کیا ہے۔“

قاضی صاحب کو غالب پر تعجب ہے اور مجھے قاضی صاحب پر اور ان کے شوخ انداز بیان پر رستاخیز اول تو کوئی قدیم لفظ نہیں، قاضی صاحب کے لفظوں میں ”تسلط عرب سے بعد کی زبان ہے۔ دوسرے یہ رست اور خیز سے

”لفظ دار دہا، اس مقام کے لئے بہت موزوں ہے۔ میں نے ”جسٹم کے اوپر سے“ اسی لفظ کا ترجمہ کیا ہے ”فلما ورد دار مدین کا ترجمہ ہے جب دو مدین کے اپنی (جسٹم) پر پہنچے۔“

مرکب ہے۔ (درست = اگنا۔ پیدا ہونا + خیز = اٹھنا۔ وجود میں آنا) جو پورا کا پورا حشر و نشر سے زیادہ آواگون پر ٹھیک بیٹتا ہے۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ قیامت کا تصور زرتشت کی اصل تعلیم میں تھا اور اس پر اسلامی عقائد کی جھلک نہیں پڑی تو بھی اسلامی اور زرتشتی نظریہ میں جو فرق ہے وہ پیش نظر رہنا چاہئے۔ ڈاکٹر مولن کا بیان ہے کہ گاتھا میں گناہگار کے متعلق دو آپس میں ٹکرانے والے بیانات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے اپنے ناسزا اعمال کی سزا ایک طویل مدت تک یا بقدر طول عمر (درگم آید) بھگتنی پڑے گی۔ دوسرے یہ کہ وہ فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ دونوں خیال اسلام کے تصور جزا و سزا سے مختلف ہیں۔ اور غالب نے حشر و نشر کا اسلامی مفہوم لے کر ہی زرتشتیوں کے یہاں اس کے وجود سے انکار کیا ہے۔

اس سلسلے میں ایک بات مزے کی ہے۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ ”نامہ اعمال زرتشتیوں کی کتابوں میں نہیں حالانکہ پورا دواؤ کا جو قول انھوں نے غالب کے دعوے کی تردید میں نقل کیا ہے اسی میں یہ الفاظ بھی ہیں :-
 ”خود زرتشت موقوف ست تا دامنہ رستا خیز پندار گفنا و کردار مردمان را در گنجینہ اعمال نگہداری کند“

یہ گنجینہ اعمال جس میں لوگوں کے خیالات، اقوال، اور اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں نامہ اعمال نہیں تو اور کیا ہوگا اس کے علاوہ سنیا میں کم سے کم تین مقامات پر مختلف نہج سے بتایا گیا ہے کہ انسان کے اعمال نیک و بد خود اور مزد کی نظر میں اس طرح محفوظ کئے جاتے ہیں گویا کتاب حیات ہے۔ (سنیا ۳۱: ۱۲-۱۳ و ۶۱: ۳۲)

پارسیوں کی بابت غالب نے لکھا تھا کہ ان کے مذہب میں تنازعہ بیشتر ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں یہ آبادیوں کا عقیدہ ہے جو دساتیر کو کام الہی مانتے ہیں لیکن عرف عام میں زرتشتی، آمادی، مازنی، مزدکی سبھی پارسی ہیں۔ صاحب دبستان نے ان سب کا ذکر تعلیم اول میں پارسیوں کے عنوان سے کیا ہے۔

اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ غالب نے زرتشتی مذہب کے بعض مانے ہوئے عقائد سے انکار کیوں کیا۔ اس کی ایک وجہ تو غالب نے بتائی ہے کہ اسلام کے غلبہ و اقتدار کے بعد بہت سے ایرانی بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن دل سے وہ آتش پرست ہی رہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی بہت سی تعلیمات جو لوگوں کے دل میں گھر کر چکی تھیں لے کر زرتشت کی طرح منسوب کر دیں۔ اور نبی اکرم کے معجزے اور خوارق بھی اس کے دامن میں

لکھ ادستنا کی زبان میں اس آخری فیصلے کو جب شہر کا بجلی استیصال کر دیا جائے گا۔ ”دواٹی“ کہتے ہیں۔ یہ گنجینہ اعمال پر قاضی صاحب نے حاشیہ دیا ہے اسے نامہ اعمال نہیں کہہ سکتے، مگر دونوں کی غرض ایک ہے جب نامہ اعمال بھی ہے اور غرض بھی اس کی وہی ہے تو نامہ اعمال کیوں نہیں کہہ سکتے ؟

باندھ دئے۔ غالب کا یہ خیال ایک سچے اسلامی جذبے پر مبنی تھا اور تاریخی خواہد بھی اس کی تائید میں تھے لیکن قاضی صاحب نے حسب عادت اس کو بھی اپنے مطامع کا نشانہ بنایا، اس کی صحت سے انکار کیا اور ستم بالا کے ستم یہ کہ دبستان کی ایک غیر متعلق عبارت سے اسے ماخوذ بتایا۔ صاحب دبستان نے ان منافقوں کا ذکر کی مقامات پر کیا ہے۔ ایک مقام پر ہے۔

”سچے اذہن نہیں نظر نا ایجا گزار دیم صاحبان ایں مذاہب ہمہ باہل اسلام آنجستہ اند و بکسوت ایشان جلوہ گرند نام سلطان ہم دارند دنام دیگر برکش خویش۔ و در بلاد ایران و توران متفرقند (مطلع)

ایک دوسرے مقام پر ہے۔

واذ ایشان شنیدہ شد کہ انوں مزدکیاں در لباس گری نیستند و در میان اہل اسلام نہاں شدہ وہ سہ کشی توئملا ندہ و حشمت صاحب دبستان نے ان منافقوں میں سے تین کے نام گناے ہیں۔ ایک کا نام فرہاد ہے۔ اس نے اپنا اسلامی نام محمد سعید رکھا تھا۔ دوسرا جس کا نام شیراب تھا شیر محمد کہلاتا تھا۔ تیسرا آئین ہوٹل تھا، یہ اپنے کو محمد عاقل کہتا تھا مہیار دہلی اور عبد اللہ بن مقفع دہلوی کا نام اسلام میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اور آسمان ادب کے آفتاب و ماہتاب ہیں مہیار شاعر تھا اور ابن مقفع انشا پر دواز۔ ان کے متعلق براؤن نے ابن خلکان کے حوالے سے لکھا ہے۔

”منما از باری اسلام ابن مقفع کی طرح مہیار بھی کچھ اچھے مسلمان نہ تھا۔ غلیفہ ہندی اول الذکر کی بابت لکھتا تھا۔

زندہ ہر میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی جس کی تہ میں ابن مقفع نہ ہو۔ آخر الذکر کے مسلمان ہونے کی غیر واقف بن برہان

نے سنی تو کہا مسلمان ہونے سے تم ہنم کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں مقفل ہو گئے ہو یہاں یہ (مطلع)

ایک دوسری وجہ جو عام اہل علم کی نگاہ میں بڑی اہم ہے، ایک طرہ تو اوستا اور اس کی پہلوی شرح کی وقت، جو چھپ سب کی، ابہام اور تاریکی ہے جس کا ذکر شرق دانوں میں سے ہر ایک نے کیا ہے۔ دوسری طرہ ان علماء کا کلی غرور اور قومی تعصب ہے جنہوں نے زرتشتی مذہب کی کتابوں کو اپنی تحقیق و مطالعہ کا مرکز بنایا۔ ابہام اور چھپ سب کی وجہ سے تو ان کتابوں کی صحیح اور شبہات سے پاک شرح نہ کی جا سکی اور زرتشت کی طرہ جس خیال یا عقیدے کی نسبت کی گئی پرستور اس پر کمر سا چھایا رہا تعصب کی وجہ سے اسلام سمجھت اور دوسرے سامی مذاہب کے اصول اور عقیدے جنہیں عوام کی نظر میں اہمیت حاصل تھی اور جو ان مذاہب کے ادبیات و خصوصیات میں شمار کئے جاتے تھے جادو گر کے پٹارے کی طرح اوستا اور زند کے وغیرے سے نکال کر دکھا دے گئے۔ آج کوئی بہت ہی بھولا اور سادہ لوح انسان ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ زرتشتی کتابوں کے متعلق قومی تعصب کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر براؤن

نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ فارمین کی ضیافت طبع کے لئے میں انہی کے الفاظ میں یہاں نقل کرتا ہوں :-
 ”میں اور ایبوسی (جو بڑا سمجھا جاتا ہے) ڈاؤنٹن کی کتاب پر جو اسی زمانہ میں چھپ کر شائع ہوئی تھی بحث کر رہے
 تھے کہ میں نے بعد استعجاب کہا کہ ڈاؤنٹن نے ستم کیا ہے کہ وہ دوستا کو اس قدر قریب زمانہ کا بتاتا ہے کیا
 ان کا لین فن کے پاس جو اس کو نہایت ہی قدیم عہد کی تصنیف بتاتے ہیں دوستا کی قدانت پر کوئی دلیل نہیں۔
 ”ہیلین تو کافی ہیں ایبوسی نے جواب دیا کہ ان کی نفرت جو ان کو سامی قوموں سے ہے کچھ کم دلیل ہے۔ اور کیا ان کی
 نفرت جو ان کو اپنے آرمینسل ہونے پر ہے کوئی معمولی وجہ ہے۔ یہ ان کی نفرت نہیں تو کیا ہے کہ وہ آرمین قوم کے
 مقابلے میں یہودیوں کی نہ تو قدانت کو گوارا کرتے ہیں نہ ان کی برتری اور افضلیت کو۔ وہ حضرت موسیٰ کو گھٹا کر
 زرتشت کو بڑھا چاہتے ہیں۔ اور جہاں وہ ایک ہاتھ سے توریت کو زمین پر پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں
 دوسرے ہاتھ سے دوستا کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔“

خیرے ہمارے قاضی صاحب بھی اپنے بھول پن کی وجہ سے اس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔
 اس ضمنی بحث کے بعد ہمیں قدیم فارسی کی طرف آجانا چاہئے جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ غالب نے اردوند کو جو قدیم
 فارسی لفظ ہے صمد کا ہم معنی بتایا تھا۔ اور اس کا ترجمہ کیا تھا ٹھوس چیز جو اندر سے خالی نہ ہو۔ غالب کا بیان ہے کہ جب
 مولوی فضل حق مغفور سے ربط بڑھا تو ایک روز لفظ اردوند اور اس کے عربی مراد صمد کا ذکر ان سے آگیا تو وہ لفظ
 اردوند کو برا بھلا کہہ کر فرمانے لگے۔ صمد اسم صفت ہے معنی اس کے نہ چیزے ازو سے بروں رودوند چیزے بروں آید
 نہ زیادہ شہو نہ کم گردود وہ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں فقرے اس موعوم کی زبانی یاد ہیں۔ اب اس فقرہ پر قاضی صاحب
 کی حاشیہ آرائی ملاحظہ فرمائیں۔

”اردوند کے معنی غالب یہ بتاتے ہیں نہ چیزے ازو سے بروں رودوند۔ الخ یہ لفظ دساتیر میں کئی جگہ آیا ہے لیکن جس عبارت
 کا مطلب غلط سمجھ کر غالب نے اردوند کو صمد کا ہم معنی کہا ہے وہ غالباً یہ ہے۔“
 اس کے بعد قاضی صاحب نے دساتیر سے ایک عبارت نقل کی ہے جس تفصیلی بحث فارمین ملاحظہ فرمائیں گے۔
 یہ پوری عبارت غلط بیانیوں سے پر ہے۔

(۱) اردوند کے معنی غالب نے وہ نہیں بتائے جو قاضی صاحب نے بیان کئے ہیں
 (۲) وہ دراصل صمد کے معنی ہیں۔

(۳) صمد کے یہی معنی بھی مولوی فضل حق نے بتائے ہیں۔

(۴) غالب نے دساتیر کی اس عبارت سے 'اروند' کے معنی اخذ نہیں کئے جو قاضی صاحب نے نقل کی ہے۔

(۵) غالب نے دساتیر کی عبارت کا مطلب غلط نہیں سمجھا۔ بلکہ خود قاضی صاحب اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔

ان نکات میں سے پہلے، دوسرے اور تیسرے پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ان کی وضاحت تو اس اقتباس ہی سے ہوجاتی ہے جو اوپر دیا گیا۔ باقی نکات کی وضاحت کئے دیتا ہوں۔

'اروند' مرکب ہے 'ار' اور 'وند' سے۔ ان میں 'وند' تو بہت واضح ہے، یہ قدیم فارسی، اوستا اور سنسکرت میں 'وند' تھا اور اسماء سے صفات بنانے کا کام دیتا تھا۔ افعال سے جب صفت کا صیغہ ڈھالا جاتا تھا تو زیادہ تر اسی سے مدد لی جاتی تھی۔ 'ار' کے باب میں میرا خیال ہے کہ یہ آجور (سنسکرت اسٹرا) تھا جو ہندو یورپی مادہ اسوس سے ماخوذ ہے اور جس کے لفظی معنی ہیں نفس، روح، حیات۔ اس کے درمیانی حلقے اس طور پر ہیں۔ اہر۔ اُر۔ اُر۔ اُر۔ وند کے معنی اشتقاق کی رو سے صاحب خداوند (روح حقیقی) ہوئے۔ جیسے دروند (یا دُرَج وند) یعنی صاحب دروغ یا شیطان کا رفیق۔ اُر۔ قدیم فارسی اُر۔ وند، سنسکرت الونڈ (نیزادون) سے بھی لیا جاسکتا ہے جو بنی کے نزدیک اُر۔ وند (ران) کا ہنتر ہے۔ اُر۔ چاہے اسوس سے لیا جائے یا اُر۔ وند سے اس کے اصلی اور لغوی معنی ہیں ٹھوس اور بھرا ہوا، ران کو اُر۔ داسی لٹو کہتے ہیں کہ وہ بھری ہوئی اور ٹھوس ہے۔ اُر۔ وند فارسی میں پہاڑ کا نام بھی اسی لئے ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ عربی میں 'صمد' کے لفظی معنی بھی یہی ہیں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں 'قيل الصمد الذي ليس باجن' کہتے ہیں صمد وہ ہے جو اندر سے کھوکھلا نہ ہو، (صمد) عربی صمد اور صمت میں اشتقاق کبیر ہے۔ یہ دونوں لفظ مادہ 'صم' میں شریک ہیں اور اس کا اصلی مفہوم یعنی وزن اور وقار دونوں میں پایا جاتا ہے۔

قاضی صاحب نے دساتیر کے حوالے سے جو عبارت نقل کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ غالب نے اس کا مطلب غلط سمجھ کر 'اروند' کو صمد کا ہم معنی ٹھہرایا وہ خوردہ اوستا کے صفحہ ۲۸۱ پر بھی ہے لیکن خفیف سے تغیر کے ساتھ۔ حیرت کا مقام ہے کہ اس عبارت سے بھی غالب کا بیان کیا ہوا مفہوم نکلتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

آں چنانکہ نکراند نہ پیوند بہو چیزے و نہ گسلد و نہ جدا شود از تو چیزے یا بہ یزداں، اروند گو براوست تا پہنچ رو

در پیوند و پیوست و نمر و پیکر نہ بندد

نکراند کے معنی ہیں ہرگز اس نہ شود اور یا بہ کے معنی ہیں اور اک اور دریافت۔ اس کو صاف اور واضح عبارت

میں یوں کہیں گے۔ اور اک یزدان آں چناں (کہ اسے خداوند) نہ برا کر اس شود * پیوند و پیوست و شمار صورت نہ بند
ملا فیروز نے فرہنگ دساتیر میں اردو کے معنی عین خلاصہ اور زبردہ یعنی جو ہر دے ہیں۔ یہ غالب کے بیان کئے ہوئے
معنی سے مختلف۔ صاحب موید برہان نے جب اس کا ترجمہ عین کیا تو غالب نے تیغ تیز میں لکھا۔

”میرا اور مولوی جی کا بیان ایک ہے۔ الفاظ میں تغیر بالمرادف ہو تو ہو۔“

قاضی صاحب نے اسے بھی غالب کی کم فہمی پر محمول کیا ہے۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

”قدیم ایرانی زبانوں سے مطلقاً واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے غالب نے اور غلطیاں بھی ہیں۔“

ان میں ایک تو یہ ہے کہ غالب کے خیال میں ’اورژہ‘ میں الف نفی کا ہے۔ حالانکہ فارسی میں یہ الف نہیں آیا۔ دوسرے
’خندق‘ کو انھوں نے کندہ کا معرب بتایا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ وہ پہلوی کنندک کا معرب ہے۔ ’تہم‘ کے معنی فلک نہم بتائے
ہیں۔ ”یہ بالکل بے بنیاد ہے۔“ اور ’سب سے زیادہ‘ تعجب انگیز غلطی جو غالب سے ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ انھوں نے ’ریشتن‘
اور ’ریشہ‘ (ہو یاے تختانی) کو پشتن اور پشتہ (ہو یاے فارسی مضموم) قرار دیا ہے۔ ان تمام اعتراضوں میں سے
صرف آخری اعتراض صحیح ہے۔ یہ واقعی غالب کی غلطی ہے کہ وہ پشتن کو پشتن سمجھتے ہیں۔ اور ’ہر پہلوی میں
پاک کے معنی میں متعل تھا لیکن ہا زمر اور درمی میں یہ ویزہ ہے اور خوردہ اور ستا کی دعاؤں میں زیادہ تر ویزہ
اسی استعمال ہوا ہے اس لئے غالب کا اس پر اصرار کچھ بے جا نہیں۔ قاضی صاحب کا یہ فرمانا درست نہیں کہ فارسی
میں یہ الف نہیں آیا۔ انھیں کنا چاہئے تھا کہ الف نفی فارسی میں شاذ و نادر ہے۔ اجنبان (غیر جنباں) کا ذکر مرزا علی
شوستری نے اپنی کتاب ”ایران نامہ“ میں کیا ہے۔ وہ ایرانی ہیں۔ ان کا قول معتبر اور مستند ہونا چاہئے۔ رہا ’تہم‘ سو
قاضی صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ دساتیر میں کائنات کو ’تہم‘ اور فلک نہم کو ’تہم تن‘ کہا گیا ہے۔ یہ لفظ بطور کنا یا
استعمال ہوا ہے اس لئے نہ اسے غالب کی جدت یا اہمیت کہہ سکتے ہیں اور نہ دساتیر کا احترام اور بدعت۔ اگر نعمت کدے
کے معنی بہشت ہو سکتے ہیں تو فلک نہم کو ’تہم‘ قوی اور دلیر کہنے میں کیا قباحت ہے۔

کندہ ذرا تفصیل چاہتا ہے۔ یہ لفظ جس مادے سے ڈھالا گیا ہے سنسکرت میں اس کی شکل ’کمن‘ اور فارسی میں
’کن‘ (کھودنا) ہے۔ قدیم فارسی میں یہ لفظ ’کندہ‘ تھا اور قرین قیاس یہ ہے کہ عام بول چال میں فردوسی کے زمانہ
تک یہ ’کندہ‘ ہی رہا۔ اس کے کئی قرینے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلوی کم سے کم ساسانی عہد میں عوام کی زبان نہ تھی۔

زیادہ سے زیادہ درباروں میں اسے خواص بولتے تھے باطنی تھیں۔ وہیں استعمال کرتے تھے۔ عوام درمی یا فارسی ہی میں بات چیت کرتے تھے چنانچہ اردو نیز پنجاب کی طرف جو دو کتابیں منسوب ہیں ان میں سے ایک درمی میں ہے۔ اور یہ اس کے اقوال و نصائح کا مجموعہ ہے جو غالباً روزانہ بول چال میں اس لئے شائع کیا گیا تھا کہ عوام زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلوی مسیح علیہ السلام سے کہیں ۷۰۰ سال پہلے ایران کی عام زبان ہوگی اس لئے کہ اس زمانے کے لگ بھگ ایرانی میں سامی عناصر کی آمیزش بتائی جاتی ہے اور پہلوی ظاہر ہے کہ اس خط و آئینہ ہی کا نتیجہ ہے زخندق کو اگر کندک کا معرب کہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ یہ لفظ مسیح علیہ السلام سے صدیوں پہلے عرب میں درآمد ہوا۔ یہ خیال مجھے بڑا ہی مضحکہ خیز نظر آتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے۔ قدیم فارسی میں یہ لفظ کندہ تھا۔ درمیانی فارسی میں کندک ہوا۔ اور آخر میں پھر اصل کی طرف لوٹ گیا یعنی جدید فارسی میں آکر پھر کندہ ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے۔ انشراح علم کا خیال ہے کہ پہلوی (بصورت ہزارش) ایران کی بول چال اور روزانہ استعمال کی زبان ہی نہ تھی۔ جدید فارسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے سلسلے میں قدیم اور درمیانی عہد کی زبان کا ایک رد ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ زخندق میں ق کہاں سے آیا۔ اشتقاق کی رو سے زیادہ آسان اور قرین قیاس یہ ہے کہ ق کو پہلوی کا بدل مانا جائے اور زخندق کو کندک کا معرب کہا جائے چلیے یہ مجھے تسلیم ہے لیکن اس قیاس کو ذرا اور آگے بڑھانا ہوگا۔ زخندق کے شروع میں خ بھی تو ہے۔ یہ کہاں سے آئی۔ اشتقاق کے اصول کے منظر یہاں بھی آسان اور قرین قیاس یہ ہے کہ اسے کھ کا قائم مقام مانا جائے اور کندک اس کی اصل بتائی جائے اس صورت میں یہ لفظ ہند ایرانی عہد کی یادگار ہوگا یعنی مسیح علیہ السلام سے بھی دو ہزار برس پہلے کی اس لئے کہ اسی زمانہ میں ایرانی ہندیوں کی طرح ک کو کھ کہتے تھے۔

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غالب کو اس بارے میں نفس مطمئنہ حاصل تھا۔ آج ان کی بات سانیات کے اصول پر پوری اتر رہی ہے اور جدید تحقیقات اس کی تائید میں ہیں۔ سٹرلگ کا کہنا ہے کہ پہلوی ک ان اسماء و صفات کے آخر میں جو کسی حرف علت پر تہی ہوتے ہیں اشوری اثر ہے (اشوری عربی کی طرح سامی زبان ہے) اشوری کتببات میں امور مزداء اور مزدوخ ہے اور منخاشی ہنخاشی زخندق جیسا کہ غالب نے لکھا ہے، اصل میں کندہ ہی تھا عربی میں سامی زبانوں کے عام لہجے اور تلفظ کے زیر اثر وہ کو ق سے اور ک کو خ سے بدل لیا گیا۔ یہاں قارئین فراموش نہ فرمائیں کہ سامی زبانوں میں سے سریانی اور عبرانی میں ک کا تلفظ اکثر خ کی طرح کیا جاتا ہے۔ عہد جدید

سے زمر پہلوی فرہنگ ص ۳۵۵ اصل میں کنت تھا۔ بعد میں دہو گئی۔ ۳۵۶ زمر پہلوی فرہنگ ص ۳۵۷ الفظہ اللغویہ جہی زبان حافیہ

کے ابرائی علماء میں سے مرزا عباس شوستری نے بھی خندق کو کندہ ہی کا معرب بتایا ہے۔
اگر احتمال داشت کہ دشمن در قرب وجوار باشد احتیاطاً یک کندہ کہ معرب آں خندق باشد نزد آزدوی کندہ
چنانکہ فردوسی می فرماید۔

کچے کندہ مازیم پیش سپاہ چناں چوں بود رسم و آئین و راہ
غالب نے خور کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا تھا کہ فارسی قدیم میں نور قاہر کو کہتے ہیں۔ چونکہ پارسیوں کی دولت
میں خدا کے بعد آفتاب سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں اس لئے انھوں نے آفتاب کو خور، لکھا اور شید کا لفظ بڑھا دیا۔
شید روشنی کو کہتے ہیں۔ اس پر قاضی صاحب نے اعتراضات کی اس طرح بوجھا رکی ہے۔
(۱) نور یا خور نہ لکھا تھا میں ہے نہ اوستا غیر لکھا تھا میں۔ پہلوی خورخت جو اہل میں ہو خشت، تھا جدید فارسی
میں خورشید ہو گیا ہے۔
(۲) خور کے وہ معنی نہیں جو غالب نے لکھے ہیں۔
(۳) بشیت، یا شید درخشاں کے معنی میں ہے۔

ان میں سے دوسرے یعنی آخری اعتراض پر قاضی صاحب نے حاشیہ دیا ہے۔ بعد کو روشنی کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔
غالب نے صرت اتنا ہی لکھا تھا کہ شید یا سے معدون روشنی کو کہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے یہ لکھ کر کہ بعد کو روشنی
کے معنی میں بھی استعمال ہوا، گویا اپنا اعتراض واپس لے لیا اور اس کا اعتراف کر لیا کہ اس سلسلے میں ان سے
غلطی ہوئی۔

سورج کے لئے سنسکرت میں دو لفظ ہیں सूर اور सूर्य (سوریہ) ان میں سے پہلا زیادہ
قدیم ہے۔ یہ رگ و پد میں بھی ہے۔ مشرقی کی رائے ہے کہ یہ اہل میں سون تھا۔ सूर (سو) کے معنی ہیں اقتدار
اور قوت کا مالک ہونا اس لئے سوز یا سون کے معنی ہوئے، قادر، قوی اور قاہر، سور یہ جو اسی لفظ کا دوسرا
روپ ہے سوز اور یہ سے مرکب ہے۔ اس کے معنی بھی وہی ہیں جو سور کے ہیں۔ یہی سوز ہو کر شکل میں فارسی
میں بھی ہے اور جیسا کہ قاضی صاحب نے لکھا ہے گا تھا میں آ یا ہے۔ قاضی صاحب نے صحیح کہا کہ اوستا میں ہوزشیت
بھی ہے لیکن ہوز اور ہوزشیت میں وہ فرق نہ کر سکے۔ ہوزشیت مرکب توصیفی ہے۔ ہوز (سورج) موصوف اور
خشیت (روشن) اس کی صفت۔ ہوزشیت کے معنی ہیں روشن سورج بشیت اوستا میں یم کے لئے بھی (جسے

فارسی میں جم کہتے ہیں، استعمال ہوا ہے۔ نیم خشیت (جم خشید) روشن جم۔

تاریخ اس مثال سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ جو یہ فارسی کا غیڑا وستانی خشیت کی پیداوار ہے۔ خشیت یا شید کے اصلی معنی روشن ہی ہیں۔ نور بھی روشن ہے اس لئے اول اول نور کو شید کہا گیا اس کے بعد روشنی کو۔ لیکن شید روشنی کے معنی میں بھی قریب قریب اتنا ہی قدیم ہے۔ زرتشتیوں کی دعاؤں میں خدا کو شید شیداں (نورالانوار) کہا گیا ہے۔ مثلاً اے شید شیداں اے خداوند بوباش (۱۷۷) فرد بردہ گوہراں ہا کاں درد ریائے شیدانت (۱۷۸) بخور سے اگر مہنی مہنی مراد لئے جائیں اور شید سے نور تو اس مرکب کے معنی وہی ہوں گے جو غالب نے بتائے یعنی نور تھا۔ اب مرثیہ اتنی بات رہ جاتی ہے کہ نور قدیم فارسی میں کہاں تھا۔ ماضی صاحب نے اپنے ان الفاظ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ پہلوی ہے اور ہور سے بنا ہے لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ نور قریبی زمانے کی پیداوار ہے اور قدیم فارسی ہونے سے قطعاً ہے میں سمجھتا ہوں کہ نور بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا ہور۔ یہ دوسری بات ہے کہ قدیم فارسی کتبوں میں یہ ہیں نہیں ملا اور نہ دستاوی میں استعمال ہوا۔ قدیم فارسی الفاظ کی تو تعداد ہی بہت کم ہے۔ دستاوی میں استعمال نہ ہونے کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو جھٹلا سکتے ہیں مگر زبان کے اصول ارتقا کو نہیں جھٹلا سکتے۔ فارسی ترقی کی جس راہ پر گامزن رہی ہے اس کے نشان ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں صاف ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رخ، فارسی قدیم کا حرف ہے جسکے لئے لکھا ہے کہ فارسی میں اس کی دو حیثیتیں ہیں کہیں یہ سنسکرت ک کا قائم مقام ہے اور کہیں کھ کا، لیکن اس کو یاش سے خاص تعلق ہے۔ اور تحسین کلام کے لئے رخ سے پہلے اوتا میں یہ حرف اضافہ ہوتا رہا ہے۔ جیسے آخشش (سنسکرت ابھی جنو) زانو تک۔ اس لئے قیاس چاہنا ہے کہ قدیم فارسی رخ کو سنسکرت یاش کا عوض سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ سنسکرت الفاظ کا اس فارسی میں کہیں نہ ہوا اور کہیں رخ، اس کی چند مثالیں ملانے فرمائیں۔

سنسکرت	فارسی قدیم	فارسی جدید
سوسر	خوہر	خواہر
سوتہ	خوتو	خود
خشش	خشوش	خشش
-	خشتم	خشتم

مثلاً یہ کہ وہ ایران کی کسی مقامی بولی (پانچویں) میں ہے جس میں اس کی جگہ وہ ہو جاتی ہے۔

آخری مثال خاص طور سے غور کے قابل ہے۔ اس میں مادے کا دش، جدید فارسی میں موجود ہے لیکن قدیم فارسی میں اس کی جگہ رخ ہے۔

یوں سمجھئے کہ وہ 'اورخ'، قریب قریب ہسرہیں سنسکرت میں جہاں 'س' یا 'ش' ہے قدیم فارسی میں وہاں 'ہ' بھی ہے اور 'رخ' بھی لیکن 'ہ' کا استعمال زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مقام کی بولی کا اثر ہو۔ ہو ز اور زور ہو زشت اور زور زشت میرے خیال میں برابر کی حیثیت کے ہیں۔ کم سے کم لسانی اور صوتی اصولوں کی بنا پر ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ قدیم نہیں کہہ سکتے۔

یہاں ایک لطیفہ ذکر کے قابل ہے۔ قاضی صاحب نے جہاں نقل و روایت کی راہ سے ہٹ کر تحقیق کے کوچے میں قدم رکھا وہیں شوکر کھائی: ہو زکا ذکر کرتے کرتے خدا جانے کیا خیال آیا کہ فوراً پکار اٹھے: "یہی لفظ ہماری آرزو میں سورج ہے" غالب کی غلطیاں بھالنے بیٹھے تھے؟ وہی غلطی کر بیٹھے۔ سورج کا ماخذ ہو ز نہیں بلکہ سنسکرت سورج ہے سورج کا راج 'ہی' کا بدل ہے۔ ہند آریائی لسانیات کا مبتدی بھی جانتا ہے کہ قدیم ہند آریائی 'ہی' شوریستی پر اکرت میں 'ج' کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے جہنا (مینا) جوہن (بلوہن) یہی حال جدید فارسی کا بھی ہے۔ قدیم فارسی کی 'ہی' یہاں آکر 'ج' کے روپ میں جلوہ گر ہوئی۔ جیسے یواں (جواں) یم (جم) وغیرہ۔ ادھر انھیں یہ بھی سوچنا چاہئے تھا کہ سنسکرت کا 'س' شوریستی پر اکرت میں (جس سے ہماری اردو نے جنم لیا ہے) اور قدیم فارسی میں 'ہ' ہو چکا تھا پھر ہو ز کی 'ہ' کو کیا بڑی تھی کہ وہ پٹ کر 'س' کی شکل دوبارہ اختیار کرے یا جو باس وہ اتار چکی ہے پھر اسے زب بد بگا۔ یہی غلطی قاضی صاحب نے ہو ز اور زور کے باب میں کی۔ وہ ہو ز کو اصل سمجھے اس لئے کہ گاتھا میں ہے اور 'غور کو اس کی فرع۔ اس لئے کہ وہ دساتیر کے ترجمے اور تفسیر میں استعمال ہوا ہے اور اس کی زبان اور آخر عہد ساسانی کی زبان بتائی گئی ہے۔ گو یا کسی لفظ کی قدامت کا معیار یہ ہوا کہ وہ کسی قدیم کتاب میں ہو۔ تاریخی قدامت لسانیات میں اسی وقت قابل اعتبار ہے جب اور سانی شواہد بھی اس کی تائید میں ہوں۔ یہاں ایسا نہیں۔ قدیم فارسی 'رخ' پہلوی اور فارسی میں 'ہ' ہوئی اس کی ہمت سی مثالیں ہیں۔ ایک قاضی صاحب ہی کے یہاں ہے 'رخ'، قدیم فارسی لگا تھا اور دستا کے دوسرے حصوں میں پہلوان اور دلیر کے معنی میں تھا۔ یہی لفظ پہلوی میں آکر 'تہم' ہو گیا۔ فردوسی کا شعر ہے:

تہم ہست در پہلوانی زماں بر دی فردوں ز زوہائے دماں

لیکن ایسی کوئی مثال نہیں کہ قدیم فارسی 'ہ' جدید فارسی میں 'رخ' ہو گئی ہو۔ اور یہ صوتی اعتبار سے ممکن بھی نہیں 'رخ'،

ہے دستا کی خط میں ایک حرف ہے جس کی شکل یہ ہے ۛ۔ اس کا تلفظ 'ہ' اور 'خ' کے درمیان ہے۔

میں ادھر لکھا آباہوں KH کے قائم مقام ہے یا یوں کہیں کہ کن اور وہ سے مرکب ہے۔ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے وقفہ یعنی کن کی آواز سا قط ہو جائے اور صرف ہ، باقی رہے یا ہ گر جائے اور ک باقی رہے لیکن یہ بالکل ان ہونی بات ہے کہ وہ کن کی آواز سے مخلوط ہو کر پھر پخ ہو جائے، خور اور سورج دونوں کا ماخذ ہو کر قرار دینا لسانیات میں بالکل ایسا ہے جیسے حیات میں بندر کو انسان کی اولاد بتانا۔

”ایران کی قدیم تاریخ کے متعلق غالب کا دور مدار شاہنامے یا ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتوں پر ہے۔ لیکن قاضی صاحب کی معلومات کا سرچشمہ کون سی الہامی کتاب ہے یہ اور بتا دیتے تو اچھا تھا۔ ایران قدیم کی تاریخ تو خود ایک افسانہ ہے وہ بھی کنا پٹھا اور بے جوڑ سا۔ شاہنامے میں غالباً اس کو جوڑ کر کسی قدر ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی پہلی کوشش کی گئی ہے۔ براؤن نے ایران قدیم کی تاریخ کا ذکر قونق افسانہ کے عنوان سے کیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ توجہ کے قابل ہیں۔

”اب دیکھنا یہ ہے کہ خود اہل ایران اپنے قدیم سلاطین اور شاہی خاندانوں کی بابت کیا خیالات رکھتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان کے قومی افسانے کی روداد کیا ہے جو صرف ساسانی عہد سے حقیقی تاریخ کا سمعناں ہو کر واقعات بیان کرتا ہے۔ اور شاہنامے کی صورت میں ادراج کمال کو پہنچ جاتا ہے“ صفحہ ۱۹۰

تاجداران ایران کے چار خاندانوں میں سے دو یعنی چغمدادی اور کیانی پہنچانے، بالکل غیر تاریخی ہیں اور براؤن کے لفظوں میں ”اوستا کی گستاخوں اور ہنہ ایرانی افسانوں سے تعلق رکھتے ہیں“

سب سے پہلے قاضی صاحب نے زرتشتیوں کے باد آدم کیو مرث کے باب میں غالب پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اسے کات عربی سے لکھا اور اس کے معنی بزرگ شکوہ بتائے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

”یہ تو میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ماخذ کیا ہے لیکن اس کے غلط ہونے میں شبہ نہیں“

ان کے نزدیک اوستا میں یہ گیم مرتن ہے، گیم کے معنی جان اور مرث کے معنی مردنی یا انسان۔ یہ صحیح نہیں کہ اوستائی میں یہ گیم مرتن ہے۔ ہاگ نے اسے غلط بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قواعد زبان کے مطابق گیم مرتن، بحالت اضافی) ہونا چاہئے غالب نے جو اس کی اصل بتائی ہے وہ اگرچہ باہرین فن کی تحقیقات کے خلاف ہے لیکن ہم قاضی صاحب کی طرح یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے۔ ایران قدیم کی زبان اور اوستائی ادب کی بہت سی گتھیاں ابھی سلجھنی ہیں اور تحقیق کی راہیں بند نہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ گیم مرتن کات عربی ہی سے ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ

اپنے دلائل پیش کرتا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ اوستا میں گہم روح اور زندگی کے معنی میں ہے اور اکثر اہل علم نے اس سے ابو البشر کیو مرت مراد لیا ہے لیکن ایک تو یقینی نہیں کہ یہ کیو مرت کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بطور کنایہ کیو مرت کے لئے گہم بولا گیا ہو جیسے عربی میں بشر مادہ لفظ کے اعتبار سے عام ہے۔ ہر انسان کو بشر کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن شریف میں ابو البشر کو بشر کہا گیا ہے۔ ”انی خالق بشر من طین“ (میں آدم کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں) اور اگر اس کو کیو مرت کا نام (یعنی اس کا جزو اول) ہی سمجھ لیا جائے تو آخر اس کا کیا ثبوت ہے کہ گہم یا گہم بھی یا زنی مادے سے ہے اور اس کے اصلی معنی حیات یا روح ہیں۔ اوستا اور قدیم فارسی میں جی مادے کے جتنے مشتقات ہیں وہ سب کے سب ج سے ہیں گہم میں گ کاں سے آیا؛ اس کے علاوہ مرزا عباس خوشتری نے لکھا ہے کہ اوستا میں یہ لفظ کیا مرتن ہے۔ جب تک ہمارے سامنے اوستا کے قدیم نسخے نہ ہوں ہم آسانی کے ساتھ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اوستا میں یہ لفظ کاف عربی سے ہے یا کاف فارسی سے۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کاف فارسی سے ہے تو یہ کیا ضرور ہے کہ یہ کاف اصلی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ قدیم فارسی میں کیو مرت ک عربی سے ہو لیکن بعد میں کاف فارسی سے بدل لیا گیا۔ اس نوع کے صوتی تغیرات ہوتے ہی رہے ہیں۔

قدیم فارسی اور اوستا میں ایک لفظ ہے کا دین یا کا دیو، بھی تھا جو ایران کے مقدس اور با اقتدار بادشاہوں کے نام کے شروع میں استعمال ہوتا تھا اور جو آج تک کے کی صورت میں زندہ ہے۔ جیسے ”کے گشتاسپ“ کے قباد وغیرہ اس کے متعلق ہاگ کی رائے ہے کہ وہ اصل میں کوئی سنسکرت کوئی تھا۔ کوئی دتاسپ کے دتاسپ کتاسپ گشتاسپ یہ اس کے درمیانی حلقے ہیں۔ ویسے تو اس کے معنی ہیں عظیم اور باخبر لیکن پھر کہ یہ بادشاہوں کے لئے بطور خطاب استعمال ہوتا تھا اس لئے عرف عام میں اس کے معنی ”بزرگ شکوہ“ لئے جانے لگے۔ کا دیو، پہلوی میں گای یوک بنا۔ جہاں کیو مرت کو ”گای یوک مرت“ لکھا جاتا ہے۔ فرہنگ میں اس کا روپ لیکن دیا ہے جو یائے معدوف اور مجہول دونوں سے پڑھا جاسکتا ہے۔ فارسی کے پہلوی کے اس روپ سے زیادہ قریب ہے۔ اس اشتقاق کی رو سے کیو مرت کے معنی ہوئے بزرگ انسان یا شاہ مرد اور یہ معنی کیو مرت کے لقب گل شاہ یا گر شاہ کے مناسب اور اس سے لڑتے بھڑتے ہیں۔ گر سنسکرت اور فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ کیو مرت کو گر شاہ اس لئے کہا گیا کہ وہ پہاڑ پر سکونت رکھتا تھا۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

”قائب نے سیاہ اور ہوشنگ کو علی الترتیب کیو مرت کا بیٹا اور پوتا لکھا ہے۔ یہ شاہ ناتے اور دساتیر کے مطابق

ہے لیکن رشتہ عقیدے کے بموجب سایک کیو مرٹ کا پوتا اور ہونشنگ سایک کا پوتا ہے۔

میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر غالب رشتہ عقیدے کے بموجب سایک کو کیو مرٹ کا پوتا بتاتے تو شاید قاضی صاحب یہ ایراد فرمائے کہ یہ شاہنامے اور دساتیر کے خلاف ہے۔ کیو مرٹ کے حالات تاریخی میں ہیں۔ اس کے متعلق جو کچھ بھی پارسیوں کی کتابوں میں ہے وہ حد درجہ مشکوک اور غیر تسلی بخش ہے۔ قاضی صاحب کا بیان خود بندش کے خلاف ہے جو رشتہ مذہب کی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ بندش نے ہم جمشید کو کیو مرٹ کی پانچویں پشت میں رکھا ہے۔ قاضی صاحب کے شعرے کے مطابق جمشید چھٹی پشت میں آتا ہے۔ ابوریحان البیرونی نے عبد اللہ بن مقفع اور چند اور فارسی لٹل لوگوں کے حوالے سے کیو مرٹ کی پیدائش کا حال لکھا ہے۔ اس میں ہونشنگ کو کیو مرٹ کا بیٹا بتایا ہے۔ یہ بھی شاہنامے کے مطابق ہے۔ بندش کے بموجب تہمورس ہونشنگ کا پوتا ہے اور جمشید تہمورس کا چچا۔ اب اگر قاضی صاحب کے بیان کو صحیح مان لیا جائے اور بندش کی تحریر سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو جمشید کیو مرٹ کی کہیں ساتویں پشت میں ہو گا اور یہ بندش کی تصریح کے خلاف ہے۔

ہم کی بابت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ غالب نے اس کے معنی قادر بتائے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ان کے خیال میں جم کے معنی توام (جوڑواں بچہ) ہیں۔ فارسی جم سنکرت میں یم ہے۔ اوستا میں یم (بکسریا) استعمال ہوا ہے۔ عام طور سے اس کا ترجمہ توام کہا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کو اس کا یقین نہیں اس لئے ذرا ڈرتے ڈرتے لکھتے ہیں۔ اس کے معنی غالباً توام کے ہیں۔ غالب نے جو معنی لکھے ہیں وہ بھی غلط نہیں بلکہ ایک لحاظ سے زیادہ صحیح ہیں۔ اوستا اور قدیم فارسی کے مشہور عالم گیلڈنر نے یم (جم) سنکرت یم (جمی) رتھ بان اسے مشتق مانا ہے اور یسنا ۳۰:۳۰ میں جو بیا، آیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس نے ہایت کار اور آم کیا ہے۔ سنکرت میں یم کے اہلی معنی قابو کرنا، روکنا یا قدرت رکھنا ہیں۔ سائق رتھ بان کو یم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کو لگام دے کر اپنے پس میں کر لیتا ہے اور جدھر چاہتا ہے سوڑ دیتا ہے۔ غالب نے بھی اس کے یہی معنی بتائے ہیں۔

غالب نے کہیں عمد ہونشنگ، جمشید و کینسر و کی پارسی قدیم کا ذکر آشنایانہ انداز میں کیا تھا۔ اس پر قاضی صاحب کو حیرت ہے۔ وہ غالب سے اس کی توقع نہیں کرتے کہ وہ اتنی قدیم زبان سے واقف ہوں گے۔ حیرت تو مجھے بھی ہے۔ میں بھی اس سے پہلے ان سے اس کی توقع نہیں رکھتا تھا لیکن اب مجھے یقین ہے کہ غالب فارسی قدیم سے اچھی خاصی واقفیت تھے اور شاید یہ سطر یہ پڑھنے کے بعد خود قاضی صاحب کو بھی گواہ دل نا خواستہ ہی اس کا اعتراف کرنا پڑے۔

قاضی صاحب یہ جانتے ہیں کہ ہوننگ جمشید اور کینسر دین سے کم سے کم دو ہندو ایران کے مشترک اساطیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے میں نے ان کے عہد کی زبان سے متعلق جو لغوی اور لسانی بحثیں کی ہیں ان میں قدیم فارسی کے ساتھ ساتھ سنسکرت کے ذخیرے سے بھی مدد لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عہد کی زبان سنسکرت اور قدیم فارسی کے درمیان کی چیز تھی۔ قاضی صاحب کیو مرت کو زروشتیوں کے اعتقاد کے بموجب پہلا انسان بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا تنہا رہا۔ اس کی نسل اس کی موت کے بعد چلی۔ دستا ان تفصیلات سے خالی ہے۔ یہ بندہ شغ و غیرہ بعد کی تصنیفوں اور روایتوں میں ہیں۔ اور قاضی صاحب نے کسی قدر تصرف اور تفسیر کے بعد وہیں سے لی ہیں۔ گنا میں صرف اتنا ہے کہ آغاز آفرینش میں ایک جوڑا تو ام پیدا ہوا جس نے اتحاد کے بعد عالم مادی کو صورت دے جو د عطا کی۔ رگ و پد میں اس جوڑے کا نام ہم اور ہمیں دیا ہے اور آدم و حوا کی طرح بنی نوع انسان کا اولین جوڑا قرار دیا ہے۔ دستا کے مترجموں میں سے بعض نے اس سے نور و ظلمت مراد لی ہے اور بعض نے اگیلڈز (مادی وجود رکھنے والی چیزیں)۔ اگر یہ تفسیر صحیح ہے تو کیو مرت پہلا انسان نہیں۔ پہلا انسان ہم ہے۔ اس کی تائید وندیداد کے برگرد دوم سے ہوتی ہے۔ اس میں زرتشت اہور مزدا سے سوال کرتا ہے مجھ سے پہلے پیغام رسانی کے لئے تو نے کس کا انتخاب کیا، اہور مزدا جواب دیتا ہے ہم، کا۔

قاضی صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ غالب نے دساتیر پر اعتماد کر کے کیو مرت کو یا ساں کا بیٹا لکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ آبادیوں کا عقیدہ ہے۔ زروشتیوں کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ دستا میں یہ تفصیلات نہیں۔ روایات میں ہیں۔ دساتیر میں کیو مرت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اگر وہ زرتشتی روایات کے خلاف نہیں تو اسے عام پارسوں کی طرف منسوب کرنے میں کیا قباحت ہے۔ خلق نو جسے دستا کی زبان میں فراشو کہتی ہے کہتے ہیں زرتشتیوں کے اصول مذہب میں ہے۔ اس اصول کے مطابق دنیا برابر بگڑتی اور بنتی رہتی ہے۔ اس کی تفصیلات دساتیر میں ہیں۔ دستاں نے بھی پارسوں کے عقائد میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ تفصیلات زرتشتی روایات کے طویل سلسلے کی گمشدہ کڑیاں ہیں، ان کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ قاضی صاحب زرتشتیوں کے مقابلے میں یہ آبادیوں کو بالکل مختلف اور جداگانہ فرقہ قرار دیتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ خوردہ دستا کے آخر میں خسرو بن کیا دوس نے ایک نظم میں موبد تیر انداز کا تعارف کرایا ہے

اس میں یہ اشعار بھی ہیں۔
ہمیں دیں بعد مہ آباد مہ
ہر آں کس کہ از دانش آگہ بود
بعد ز راتشت شد دین بہ
چو مگشت پاکیزہ تر بہ بود
بغمند کایں دین یزدان بود
شک آرمندہ از جنس نادان بود

صاحب دبستان کا بیان ہے کہ کیومرث اگل شاہ (گواہ البشیر) باؤ آدم اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی مخلوق آپس میں لڑ بھڑ کرنا ہو چکی تھی۔ کیومرث نے نئی نسل کا آغاز ہوا۔ گل شاہ کے لقب سے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ شاید آدم کا ترجمہ ہے۔ گرد و پیش کے حالات و واقعات بھی اس طرٹ رہنمائی کرتے ہیں کہ کیومرث کو آدم کی مثال پر گھڑا گیا اور ان کا پورا پورا چرہ آمارا گیا۔ سب سے پہلا انسان بائبل کی روایت کے مطابق آدم کہلا یا اس لئے کہ وہ باؤمہ یعنی خاک یا اگل سے پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی اسرائیلی افسانوں میں ہے کہ آدم سے پہلے زمیں ایک اور مخلوق سے آباد تھی۔ اس مخلوق کا نام سامی مذاہب کی کتابوں میں جن ہے۔ اور پارسیوں کے یہاں دیو جن اور دیو میں لفظی اعتبار سے کوئی فرق ہے اور نہ معنوی اعتبار سے جن سامی روایات کے مطابق ناری ہے اور دیو ہندیوں کے یہاں گوری ہے (دیو = روشن) لیکن ایرانیوں کے یہاں وہ ناری ہی ہے اور یہ غالباً سامی روایات کا اثر ہے۔

دساتیر کے باب میں قاضی صاحب کو یہ برگمانی ہے کہ غالب اس کے مندرجات سے پوری طرح واقف نہ تھے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ غالب کے نزدیک دساتیر میں کل ۱۴ صحیفے ہیں حالانکہ مطبوعہ دساتیر سولہ صحیفوں پر مشتمل ہے غالب نے بے جا نہیں کہا۔ آبادی انبیاء کی تعداد صاحب دبستان نے (جو قاضی صاحب کے نزدیک آبادی ہے) بشمول مہ آباد چودہ بتائی ہے۔ چند سکندر اور صحیفہ ساسان خبسم کو انھوں نے اس نے اس میں سے نکال دیا ہے۔ یہ غلط ہے کہ غالب نے دساتیر کے آٹھویں صحیفہ اور زمہ کو ایک بتایا۔ دساتیر میں زرتشت کے نام سے جو صحیفہ ہے وہ اس کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ پارسی عقیدے کے مطابق زمہ اور صحیفہ زرتشت میں وہی نسبت سمجھئے جو قرآن اور حدیث رسول میں ہے۔ دساتیر کے متعلق غالب کی رائے میں ادھر لکھا یا ہوں کہ وہ اس کے حرف حزن کو صحیح نہیں سمجھتے۔

توریت اور انجیل جب تحریف اور تحریف سے نہ بچ سکیں تو دساتیر کس شمار میں ہیں۔ ان میں بھی حک اور اضافے ہوئے فریب کاروں نے ان کو بھی بگاڑا۔ زرتشت کی معراج کے باب میں غالب پہلے ہی لکھ چکے تھے ”برائے دے عروج مانا بہ معراج مخیر صادق نشان دادند۔ اگر دساتیر میں زرتشت کی معراج کا ذکر ہے تو سمجھئے غالب کی بات صحیح نکلی۔ دساتیر کی قدامت ان کو تحریف و تحریف کی زد سے نہیں بچاتی۔

آخر میں ایران قدیم کی تاریخ و زبان کے متعلق قاضی صاحب کی ایک نا دستخط بھی پیش کر دوں۔ عرتنی صاحب نے فرہنگ غالب میں لکھا تھا کہ ضحاک فارسی وہ اک (وہ عیب) کا عربی تلفظ ہے۔ قاضی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ضحاک کی نسبت یہ خیال کہ دراصل وہ آک (یعنی وہ عیب) ہے صحیح نہیں، یہ دراصل آزی دہاک ہے۔“

سب سے بڑی قباحت تو اس عبارت میں یہ ہے کہ اس کا مفہوم واضح نہیں۔ اگر قاضی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ دہاک کی جو سانی تحقیقات عرشی صاحب نے فرمائی یا اس کے جو معنی بتائے وہ صحیح نہیں تو قاضی صاحب کو اس کے معنی بتانے چاہئیں تھے، اور اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف وہ آک صحیح نہیں، آزی دہاک ہونا چاہئے تو قسین میں ”وہ عیب“ نہ دینا چاہئے تھا اور اگر ان کے خیال میں یہ دونوں باتیں غلط تھیں تو جہاں انہوں نے پورا اور صحیح لفظ دیا تھا وہاں اس کی پوری اور صحیح تحقیق بھی کر دینی چاہئے تھی۔ دوسرے ضحاک کی اصل وہ آک اور اس کے معنی وہ عیب نامہ خسرواں کے مصنف نے لکھے ہیں جو ایرانی ہے۔ جب اس کی سند موجود ہے تو قاضی صاحب کے اصول پر یہ صحیح ہونا چاہئے۔ تیسرے انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ضحاک ایرانی نژاد نہ تھا۔ لہذا وہ سامی بتایا جاتا ہے۔ آزی دہاک اس کا نام کیسے ہو سکتا ہے۔ ایران نامے میں ہے۔

”علی اسی حال ضحاک لفظ سے کہ سبب نفوذ زبان سامیت بر فارسی اضافہ شدہ والا آزی دہاک را بفتح نسبت بہ ضحاک نیست۔“

غالب نے سچ کہا تھا۔

”کئی باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ اس کو مانے گا۔ پہلے تو عالم ہو۔ دوسرے فن لغت کو جانتا ہو تیسرے فارسی علم خوب ہو اور اس زبان سے اس کو لگاؤ ہو، اساتذہ سلف کا کلام دیکھا ہو اور کچھ یاد بھی ہو چوتھے مصنف ہو ہٹ دھرم نہ ہو۔ پانچویں طبع سلیم اور ذہن متین رکھتا ہو۔ معوج المذاہب اور کج فہم نہ ہو۔“

(باقی آئندہ)

پروسی کے خطوط

زبان اور تمدن

(از مخبروں گو رکھپوری)

مرکز مستر م۔ سلام سنون

شاید آپ کو علم ہو کہ میں ایک عربی سے افسانے یا مضمون کی مستقل اور مسلم صورت میں کچھ نہیں لکھ رہا ہوں کہہ سکتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میری تخلیقی اپج کا دم گھٹا ہوا ہے۔ یہ کہنا سبب کے لحاظ سے نہ ہی نتیجہ کے لحاظ سے غلط نہ ہوگا۔ ۱۹۴۷ء سے میں نے دو ہی ایک مضمون مضمون کی شکل میں لکھے ہیں۔ یہ صورت حال کیوں ہے۔ اس کی سمجھنے کے لئے ہمارے خیال کی ضرورت ہے جو مجھے اس وقت اپنے محبوب سے محبوب دوست میں نہیں ملتا۔ یہ بھی نئے زمانے کا نیا فائدہ ہے کہ ہمارے احساس و خیال کند ہو کر رہ گئے ہیں۔

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ آج کل میں اپنے اندر رکھنے کا وہ دہرا نہیں پاتا جس کی کسی زمانے میں فراوانی تھی۔ لیکن بودولہ عادت ہو جائے وہ نہیں نہیں پر بھی دل کی خوش کی طرف باقی رہتا ہے اور کبھی کبھی ستانے لگتا ہے۔ اسی دل کی خوش کو آسودہ کرنے کے لئے کوئی دو سال سے میں ”پروسی کے خطوط“ کے عنوان سے گاہے ماہے کچھ خامہ فرمائی کرتا رہتا ہوں جن میں چند فرضی دوستوں کو مخاطب کر کے زندگی اور ادب کے بعض اہم مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ ہر بحث اگرچہ OBITER SCRIPTA یعنی غیر رسمی اور بڑیل تذکرہ ہوتی ہو مگر ہوتی ہے سیر حاصل۔ ایسے چار خطوط مختلف آؤدور سالوں میں شائع ہو چکے ہیں اور بہت سے لکھے ہوئے ابھی میرے پاس بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض خطوں میں فرضی عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور بعض میں فرضی مردوں کو مگر وہ مرد ہوں یا عورت ہیں سب میری اپنی تخیل دوستی کی مختلف شکلیں۔ آج ایک خط جس میں ایک مرد دوست سے خطاب کیا گیا ہے آپ کو بھیج رہا ہوں اس میں زبان اور تمدن سے عام طور سے اور اردو۔ ہندی اور ہندوستان

کے تمدن سے خصوصیت کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو اپنے رسالہ کی قریب ترین افشا میں چھاپ کر مجھے شکر گزار ہونے کا موقع دیں۔

میرے بعض احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے بلاوجہ اپنے لئے تحریر کا یہ انداز کیوں نکالا۔ ان کا خیال ہے کہ ٹھوس مضمون میں افانوی رنگ ملانے سے مضمون کی ثقاہت اور سنجیدگی میں فتور پڑتا ہے۔ ممکن ہے انھیں لوگوں کا خیال صحیح ہو لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میں تو ہر خط میں سوال زیر بحث پر کما حقہ نظر ڈالتا ہوں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے کسی پہلو کو چھوڑتا نہیں پھر کسی کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ اگر اعتراض صرف اس قدر ہے کہ ایسے اہم اور سنجیدہ مضامین کو سکا تیب کی شکل کیوں دی گئی تو میرا مشورہ ہے کہ آپ پڑھتے وقت بالکل بھول جائیں کہ آپ کوئی خط پڑھ رہے ہیں جس میں کسی شخص کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آخر بار کب نے اپنے فلسفیانہ افکار اور اسکرولڈ ملڈ نے اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار مسکلمات کی شکل میں کیوں کیا۔ اور افلاطون کا تو سارا فلسفہ ہی مسکلمات کی صورت میں ہے۔ اگر سکا تیب سنجیدہ اور مدلل مباحث کے لئے موزوں ہو سکتا ہے تو مرسلہ میں کیا عیب ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ کسی کے اندر روایت اور عقلیت کی لگن ایک ساتھ کام کر رہی ہوں۔ اور مجھ جیسے شخص کے اندر تو ایسا ہونا اور بھی زیادہ ممکن ہے جس نے افانے بھی لکھے ہوں اور علمی اور تنقیدی مضامین بھی۔ ایسے آدمی کے لئے ایسی حالت میں بہترین صورت یہی ہوگی کہ وہ افانہ اور حقیقت کو باہم ملائے۔ بہر کیف میں اس وقت اس سے بہتر شکل میں کسی مسئلے پر اپنے خیالات کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ اگر آپ قبول کریں تو یہ پورے خط کا خلاصہ ہے۔ ورنہ آپ جائیں آپ کا کام جانے۔

آپ کا
مخلص نیازمند
مجنون

پیارے منوہر!

آج کتنی مدت کے بعد تم کو لکھ رہا ہوں! ہفتوں سے کھنے کی ایک ناقابل ضبط تحریک اپنے اندر بار بار ہوں لیکن اب تو میرے اندر ہر تحریک نیم مرده ہو کر رہ جاتی ہے۔ خاص کر جب سے ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے جس کو میں آزادی سے زیادہ آزادی کی بھیک سمجھتا ہوں اس وقت سے میری تخلیقی آج پر سکتے اور جو د کا عالم چھپا رہا ہے۔ ایسے عالم میں نہ کچھ اپنا ہوش ہے نہ تمہارا۔ پھر بھی یہ جان کر اطمینان سا ہوا کہ اب تم اچھے ہو مالا لکھ جیا اچھے ہو گے میں ہی جانتا ہوں ہم لوگوں کے لئے اچھا رہنے کے اب صرف یہ معنی ہیں کہ مرنے سے بچے ہوئے ہیں

اور چار دنا چار شاد و نا شاد سانس لے رہے ہیں ایوں ہی کے لئے اکبر نے کہا تھا۔

اچھا جو راکھ کر نہ سکا بے سار بڑا تو مرد سکا کمزور ہے میری صحت بھی کمزور میری بیماری بھی لیکن آج میں تم سے کچھ اہم مسئلوں پر اپنے خیالات ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو ان دنوں مجھے کسی کر دٹ چین نہیں لینے دیتے۔ تم جانتے ہو کہ میں اس بد نصیب نیم برا عظم کے بٹوارے کا کبھی حامی نہیں تھا لیکن میرے ہاتھ ہمارے حامی یا مخالف ہونے سے ہوتا ہی کیا ہے۔ ایک طرف اکثریت کا نقشہ دوسری طرف اقلیت کی دہشت کچھ اس طرح چھائی رہی کہ تقسیم کے سوا کچھ چارہ ہی نہ تھا تقسیم ہو کر رہی اور دونوں نے یہ سہارا بنا ما قبوت انڈین جماعتوں نے اس تقسیم کو میٹھی گولی کی طرح طلق کے نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد ہم کو حق ہی نہیں رہا کہ اس تقسیم کے کسی جز کو بڑا بھلا کہیں۔ میں خود بہت دیر اور دور تک اس تقسیم کے آغاز اور انجام پر غور کرتا رہا ہوں کس نتیجہ پر پہنچا ہوں اس سوال کا جواب پھر کبھی دل لگا۔ اس وقت تو صرف ایک سوال ہے جو میرے دل و دماغ کی ساری قوتوں کو اپنے میں محو کئے ہوئے ہے یہ بہت بڑی حد تک ایک ذاتی سوال بھی ہے جس کو ہمارے سامنے اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے دھوکا نہیں ہے تو تم بھی اس سوال کی زد میں آتے ہو۔ وہ سوال یہ ہے اُردو کے ساتھ ہمارا ملک اور ہمارے سیاسی اور اجتماعی ادارے جو اندھا دھند سلوک کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو کیا کرنا چاہئے اس وقت ہم کو جسے کو جماعت نہیں بلکہ میں مراد لینا ہوں اگرچہ تیر میں درحقیقت ایک جماعت ہے جس میں تم بھی شامل ہو۔ خیر

تم جانتے ہو کہ اردو میری زندگی رہی ہے اور رہے گی تمہارے لئے اُردو بہت بڑی حد تک ایک تفریحی مشغلہ اور زندگی سے گریز رہی ہے باوجود اس کے کہ ہم اُردو زبان کی تواریخی اہمیت اور اس کے تمدنی وقار کے مجھ سے کم قائل نہیں ہو مگر میرے لئے تو اردو اصلی اور ساری زندگی ہے میں اُردو کو محض ایک اتفاقی زبان یا ادب نہیں سمجھتا جس میں ایک سرسبز طرح لے کر نشن کی جائے میں اُردو کو ایک پھر یا ہندوستانی تمدن کی ایک تواریخی یعنی ارتقائی صورت اور اس کی آئندہ ترقی کی ایک خوش آئند خدمت سمجھتا ہوں لیکن اس زبان کا یہاں جو محضر نظر آ رہا ہے، وہ میری اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں اور بری طرح محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے چند سال باقی ہیں اور میری ایک نیم جاں آرزو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنی عمر کی باقی ماندہ سانسیں اُردو کی خدمت اور اس کی تہذیب و ترقی میں صرف کر دوں مگر نصیب بتاؤ کہ موجودہ حالات و اسباب کے ہوتے ہوئے اس شامت زدہ ملک میں جس کو میں تمہارے زیادہ جی شدت اس کے ساتھ اپنا وطن سمجھتا رہا اُردو کا مستقبل کیا ہے۔ اور اردو کا کوئی مستقبل نہیں تو میرا جی کوئی مستقبل نہیں۔ اخواہنا ہے کہ تم اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں کے مضامین بھی

ہندی زبان یا ہندی رسم الخط میں پیش کر رہے ہو یا پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ لیکن ہے یہ خبر غلط ہو لیکن اگر تم ایسا کر بھی رہے ہو تو یہ تم سے بعید نہیں اور نہ یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے، میں خود کبھی کبھی اپنے اردو کے مضامین اور انشائیہ کو ہندی میں ترجمہ کر ڈالنے کا ارادہ کرتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ میری ہندی کی استعداد تم سے کم نہیں ہے۔ کم سے کم کلاسیکی ہندی شاعری سے مجھ کو تم سے زیادہ ہی شفقت رہا ہے۔ میرے اندر بھی کبھی کبھی یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ اردو میں لکھ چکا ہوں اس کو ہندی میں منتقل کر دوں لیکن یہ تو آزاد نیالی اور فراغ دلی کا تقاضا ہے اور اس کے لئے فرصت اور فراغت کی ضرورت ہے جو مجھے اس وقت میسر نہیں۔ مگر جو لوگ وقت کی مصلحت سے بغیر کسی اصلی تحریک کے ہندی کی طرٹ اٹل نظر آتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں مصلحت کو کسی سے میری طبیعت کو کوئی لگاؤ نہیں۔ میری نفسی دقتی اور عارضی باتوں سے نہیں ہوا کرتی۔

میں آزاد و ہندی کے بارے میں بڑی سوچی سمجھی اور واضح رائے رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی وہی رائے رکھتے ہو۔ سنا ہے کہ ایک بار کسی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ "یہ آزاد و ہندی کا سوال نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے سلیقہ اور گنوار بن کا سوال ہے" تم پر بھی کبھی کبھی سچائی کے الہامی دورے پڑ جاتے ہیں۔ تمہارے الفاظ اپنی تمام تلخیوں کے باوجود کتنے دل نشیں ہیں۔ تم بھی کتنے معصوم اور بے دریغ بچے انسان ہو۔ مجھے اسی سچائی نے کہیں کا نہیں رکھا۔ اسی نامبارک صداقت کی بدولت میں نے بہت سے محبوب دوستوں کو کھو دیا ہے اور تو اور تم جیسا مزاج شناس دوست بھی جو میری بے نشی اور بے ریائی کا دل سے قائل ہے کبھی کبھی مجھ سے بدظن ہو جاتا ہے مگر مجھے اتنی حسرت کہاں کہ کسی کا گلہ کروں۔ دیکھو پھر بات میں بات نکل آتی۔

اں تو سوال اردو و ہندی کا تھا اور خود تمہارا قول ہے کہ یہ سوال دراصل مدنیت اور برہنیت کا ہے میں بھی تمہاری طرح تواریخ کا قائل ہوں اور اس کو ایک جدلیاتی حرکت مانتا ہوں۔ مادی وجود تواریخ ہے۔ شعور و فکر تواریخ ہیں۔ معاشرت اور اخلاق تواریخ ہیں۔ مذہب اور سیاست تواریخ ہیں۔ زبان و ادب تواریخ ہیں۔ اور تواریخ کی فطرت یہ ہے کہ تمام حالات و مزاحم اور تمام جمعی صدیوں کے بعد جب جا بجا بڑا مال کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلے کہ زندگی آگے بڑھی ہے اور پہلے سے زیادہ مذہب اور حسین ہوئی ہے۔ اس کے یہ معنی ہوتے کہ ہر نیا دور اپنی تمام نئی کلفتوں اور خامیوں کے باوجود مجموعی حیثیت سے گزشتہ دور کے مقابلہ میں بہتر اور زیادہ مذہب ہو گا حال مستقبل کے مقابلہ میں کتنا ہی کم مایہ کیوں نہ ہو۔ اسی کے مقابلہ میں بہر حال زیادہ مایہ و زربے ہیں ان لوگوں میں سے نہیں جو تاریک زمانوں کی نیم وحشی قبیلہ دارانہ اجتماعیت کو موجود نظام سے جس کو اجتماعی غلامی کے نام سے یاد کیا جاتا

ہے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مستقبل کے لئے ہم کو حال کی تردید کرنا ہے اور تردید کرنا کیا ہے تردید ہو کر رہے گی لیکن اس کی یہ صورت تو ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ ہم پھر ماضی کی طرف ایک آزمودمندانہ انداز کے ساتھ رجوع کریں۔ یہ تو زندگی کو جو ایک مائل بہ ترقی حقیقت ہے ترقی سے باز رکھنا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک میلان ہے۔ یہ تو ترقی نہیں تکرار ماضی کی آرزو ہے جو ممکن ہے وقتی طور پر پوری ہو جائے لیکن اس کا پورا ہونا اول تو انسان کے لئے بے انتہا مہلک ہے اور دوسرے باز آفرینی کی آرزو واقعی کبھی مستقل طور پر پوری نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ایک جگہ قائم رہنا یا اُلٹے پاؤں حرکت کرنا زندگی کی جدلیت کے منافی ہے۔ بھائی اگر موجودہ سامراجی یا مہاجنی نظام تمدن کی خرابیوں کا کوئی نیا مذاک ہمارے ذہن میں نہیں آتا تو میں کسی طرح اس کو قبول نہیں کر سکتا کہ نیم وحشی اشریت کے دور کو سراہا جائے جبکہ آدم زاد بعض پتوں سے یا ایک لنگوٹ سے اپنے بدن کو ڈھانپ لینا تہذیب کی سب سے بڑی عادت سمجھتا تھا۔ ایسی اشریت تو بعض چڑیوں اور چوہوں میں بھی پائی باقی جو ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بعض وحشی قوموں کے درمیان اب بھی ایسی ابتدائی اشریت رائج ہے۔ کم تعداد قبیلوں میں ایسا سماجی نظام قائم کر لینا آسان تھا جس کو لغوی معنوں میں اشریت یا اجتماعیت کہا جائے۔ آج بھی ان خانہ بدوش قبیلوں میں جن کو ہم نے جرائم پیشہ قرار دے رکھا ہے ایسی اشریت کی کمی نہیں لیکن اول تو اب بنی نوع انسان کی ان ادبست بڑھ گئی ہے اگر انسانی دنیا کی جغرافیائی اور نسلی باقومی تقسیم برقرار رکھی جائے تو بھی اس کے درمیان ہمارے عقائدوں کی اشریت کی تنظیم ناممکن ہے دوسرے اب ہمارا کام اس قسم کی اشریت سے نہیں چل سکتا جو طوفان فوج سے پہلے کی بات ہے۔ ایسی اگلے وقتوں کی باتوں کو بار بار یاد کرنا اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا ہے۔ اگر اب ہماری شکلیں کسی اشریت کی نظام کے بغیر نہیں حل ہو سکتیں تو ہم کو ایسی اشریت کی ضرورت ہے جو تواریخ کی پیداوار ہو۔ میری مراد ایسی اشریت سے ہے جو سرمایہ داری کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو اور جو سرمایہ داری اور تواریخ کے ہر گذشتہ دور کی تمام برکتیں اپنے اندر لئے ہو۔ مجھے اس موقع پر لینن کا ایک قول یاد آگیا۔

”سرمایہ دارانہ یا مہاجنی تمدن کی سیراٹ کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا جس سے اشریت کی تعمیر کی جائے“
یہ تو انسانی دنیا پر ایک مجموعی رائے ہوئی لیکن اب آؤ اپنے ملک کے ماضی و حال کو سامنے رکھ کر کچھ غور کیا جائے
ہمارا ملک زمانہ قبل تواریخ سے میدان کارزار بنا رہا۔ نہ جانے کتنی حملہ آور قومیں آئیں اور یہاں کے امن و سکون میں خلل انداز ہو کر چلی گئیں۔ کچھ آئیں تو میں بھی آئیں جو آکر کہیں کی ہو رہیں۔ اور یہاں کے اہل باشندوں کے ساتھ
گھل مل گئیں لیکن ان میں سے کوئی نسل آج نہیں جو اپنے تمام نظام و دستباز اور سفار کیوں کے باوجود ہم کو کچھ برکتیں

نہ دے گئی ہو۔ سب سے پہلے یہاں آریائی نسل آئی۔ اُس نے یہاں کی دیسی تہذیب کو بہت بڑی حد تک مٹا دیا اور کچھ حد تک اُس کے صالح اور نہ ملنے والے عناصر کو اپنی بدیسی تہذیب میں جذب کر لیا۔ یہاں کے قدیم باشندہ انہوں نے اس طرح زیر کر لیا اور اپنے کو ایسا غالب اور خالق رکھا کہ آج تک ہندو کا اصلی غوم آریائی نسل ہے اور کوئی اور درآؤ پنجی ذات کے مرادف سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں کی اونچی سے اونچی ذاتوں کو اس نو وارد قوم نے اپنی زیر دستی سے پھیل، سنتال، ڈوم، چندال، اہیر اور چار بن کر رکھ دیا۔ اچھوتوں کی ابتدا انہیں سے ہوتی ہے۔ جتنی مفتوح تعداد تھی اُس کو اچھوت سمجھا گیا۔

یہ فاتح نسل اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لائی جس کو سنسکرت یعنی منڈب زبان کہا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کو دیوبانی قرار دیا گیا اور اُس کو اس قدر مقدس سمجھا گیا کہ اُس میں اترے ہوئے وید کے بارے میں حکم لگا دیا کہ اگر کوئی خود در یعنی اس ملک کا کوئی اصلی باشندہ اس کا کوئی لفظ سن پائے تو اس کے کان میں سیسہ پلا دیا جائے۔ ذرا سوچو کیسی زبردستی تھی، بے چارے سن پالینے والے کا کیا قصور تھا اصل احتیاط تو بڑھنے والے یا بولنے والے پر لازم تھی۔

آج ہمارے ملک کے تقدیر کے خداوند جو ثقیل اور بھاری قسم کی مصنوعی ہندی کو سارے ملک کی بھانٹا بنانا چاہتے ہیں اُردو سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس سے بدیسی نمک آتی ہے اس لئے کہ اس میں سستم و سہراب بے بسی، بھنوں، شیریں، فراہ، جیون، سجون، لونڈو، بے ستوں، گل، دہلی، سر و قمری وغیرہ کی تلیجیں اور استعارے ہیں۔ ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اب سے پچاس سال پہلے تک اردو زبان میں تو نہیں اُردو شاعری میں ملکی سڑیلے کی افسوس ہاں حد تک گئی رہی۔ اگرچہ اس کے اسباب ایسے تھے جن کو تاریخی ماننا پڑے گا۔ یہ اپنی جگہ خود ایک طویل بحث ہے لیکن اس وقت تو ایک سیدھے سے سوال پر غور کیجئے سنسکرت زبان باہر سے آئی اور اس ملک کے لئے شروع سے چھنی رہی اور آج تک چھنی ہے اس کے الفاظ، اس کی ترکیبیں، اس کے اصول و اسالیب، اُس کے روایات و صورت اس کے تلفظ اور لہجے سب وسط ایشیا سے آئے جو ایران کی پُرانی اور مردہ اوستا سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ آج ہم نہ جانے کیوں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سنسکرت اور فارسی ایک دوسرے سے اس قدر قریب اور مشابہ ہیں۔ اگر یہ قابل فخر بات ہے تو اس سے زیادہ فخر ہم کو اس بات پر ہے کہ اُردو ایک جمہوری ضرورت کو بھرا کرنے کے لئے وجود میں آئی اور فارسی بولنے والی حکمران جماعت اور ہندی بولنے والی محکوم جنتا کے درمیان رفاقت اور ارتباط کا وسیلہ بنی۔ اس کو نہ فارسی عربی سے بدھیز رہا اور نہ سنسکرت ہندی سے۔ اُس نے دیسی بدیسی اندھی تفریق نہیں کی بلکہ جہاں بھی جو کلمہ اور صالح عنصر پایا اُس کو قبول کر کے اپنی ہستی کا اصلی جزو بنالیا۔ اُردو کا

سب سے بڑا طوفان تیار یہ ہے کہ اس نے نہ تو کبھی منکرت کی طرح دیوبانی ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ فارسی کی طرح طبقہ اعلیٰ کی زبان ہونے پر فخر کیا۔ وہ شہر کے بازاروں میں پیدا ہوئی درویشوں اور صوفیوں کی صحبت میں تربیت پائی اور بادشاہوں اور نوابوں کی منظور نظر بنی۔ اس نے بازار اور شاہی دربار کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ اور ہندو مسلمان، ادنیٰ و اعلیٰ، ہزار ہی بزاری سب کو ایک انسانی سطح پر لانے کی کوشش کی۔ روگیا رسم و سہراب وغیرہ کی اجنبیت سودینا کی تواریخ میں یہ ہوتا ہی رہا ہے کہ حکمران قوم اپنے ساتھ جو روایات و قصص اور اصول و اسالیب لاتی ہے، محکوم قوم ان کو فخر کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انگریزوں کی تقلید پر ہم ناز کرتے تھے اور آزادی ملنے کے اتنے دنوں بعد بھی ہم انگریزوں کی بود و باش، ان کی طرز حکومت اور انگریزی زبان اور ادب کی برتری کا احساس ہمارے دلوں سے گیا نہیں ہے۔ غور کرو اور تواریخ کی تحلیل سے کام لو تو کچھ سم اور ارجمند مل و دمن، رام اور سینا اور ساترئی اور ستاون وغیرہ بھی اس نسل کی روایات اور اساطیر ہیں جو باہر سے ہندو کش پہاڑ پار کر کے فتح اور استحصال کی غرض سے اس ملک میں آئی اور یہاں کے اصلی باشندوں کو بے دخل کر کے ان کی آبائی میراث پر قابض ہو کر بیٹھ ہی رام اور راون کی لڑائی دراصل کوئی انسان اور رکشش کی لڑائی نہیں تھی وہ بھی ملکی اور غیر ملکی کی لڑائی تھی۔ روگیا فتح کا سوال سوچو جماعت زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ تھی اور لڑائی کے گرو اور داؤں پیچ میں زیادہ مامور تھی اس نے فتح پائی۔ یہ تو تاریخ کا قدرتی اسلوب ہے۔ ذوق یہ ہے کہ پہلے نسلوں اور قوموں کے قومی اور ضعیف ہونے پر ملکی یا اجتماعی زندگی کے فیصلے ہوا کرتے تھے اور اب سارے آفات کی زندگی کا فیصلہ اس بنا پر ہوگا کہ کونسا فکر نظام اور کونسا معاشرتی دستور انا تو انا اور ہمہ گیر ہے کہ تمام طبقاتی امتیازات کو مٹا کر سارے بنی نوع انسان میں تہذیب و تمدن کے حقوق اور برکات کو عام اور سہل الحصول کرنے۔ اب قوموں یا نسلوں کی لڑائی نہیں ہے اب تصورات کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں بھی فتح و شکست اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ جتنی قوتوں اور قدامت پرست میلانات کو ہلکا ہو کر فنا ہونا پڑے گا۔ مگر یہ سب تو ہمہ بامیں تھیں۔ اس وقت ذرا یہ دیکھیں کہ دنیا میں اور زبانوں کا کیا حال ہے۔ اس لئے کہ اصل سوال زبان کا ہے۔

جہاں تک میں غور کر سکا ہوں معاشرت اور زبان دونوں ایک خاص قانون کے تابع ہیں۔ جو معاشرت اور جو زبان فراخ و صلی اور دوست نظر اور آزادی خیال سے کام نہیں لیتی اور اپنے کو تمام باہری عناصر سے پاک رکھتی ہے اور اس پر ناز کرتی ہے اس کی عملداری محدود اور اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ جو تہذیب یا جو زبان اس بات پر گھمنڈ کرے کہ وہ خالص اور غیر مختلط ہے وہ تو تاریخ میں زیادہ مدت تک زندہ نہیں رہ سکتی اور اگر زندہ رہ گئی تو

زندگی بھروم توڑتی رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ اس ملک یا اُس قوم کا بھی حال ابتر رہے گا جو اسی خاص تہذیب یا اپنی بے میل زبان پر اترا تھی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کی سنسکرت تہذیب اور سنسکرت زبان کو لو، دونوں کو خاص بنونے کا دعویٰ اور دونوں کو باہری اثرات سے شدید پرہیز بنے نتیجہ ہے آج اور جو اس کے کہ اس وقت اپنی پُرانی تہذیب پر واپس چلو کا نعرہ بڑی شد و مد کے ساتھ لگا یا جا رہا ہے سنسکرت سب سے زیادہ مردہ تہذیب اور سب سے زیادہ ناقابل احیاء زبان ہے۔ اب کوئی منتر اس معاشرت یا اس زبان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ سانپ کا کامنک ہے زندہ ہو سکتا ہو لیکن بندوستان یا کسی ملک کی وہ معاشرت یا وہ زبان جس کو تواریخ محو کچلی ہو زندہ نہیں ہو سکتی۔

دوسری مثال یہودیوں کی، ان کو اس بات پر ناز ہے کہ ان کی ناک کا ساخت اب تک وہ یہودی ہی ہے جیسا کہ بابا براہیم کی تھی نتیجہ یہ رہا کہ روز اول سے وہ خود اپنے وطن میں دوسری قوموں سے تاخت و تاراج ہوتے رہے اور اس کے بعد نہ ان کا کوئی وطن رہا نہ کوئی زبان۔ دو ہزار برس سے عبرانی زبان مردوں میں شامل ہے اور آج یہودیوں کو اپنی، ورمروہ زندگی کے یہو پار اور یہو بانسے لئے دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں کی زبانیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔

ایک مثال ایران کی ہے۔ ایران ایک مدت سے تباہ حال ہے اور باہری قوموں کا شکار بنا ہوا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سبب اُس کی نسل پرستی ہے جس نے اس کی ذہنیت کو محدود اور نظر کو ہمیشہ تنگ رکھا۔ ایران نے روز اول سے باہری اثرات قبول کرنے سے گریز کیا جا ہے یہ اثرات کتنے ہی تو انا اور صحت بخش کیوں نہ رہے ہوں۔ یہ اس کی دہقانیت تھی۔

جس وقت سارا ایران فتح ہو کر مسلمان ہو گیا اس وقت بھی وہ عرب اور عجم کے اس نیم وحشی اختلاف کو نہ بھول کا جو جمشید اور ضحاک کے زمانہ سے چلا آرہا ہے۔ تم کو شاید احساس نہ ہو کہ مسلمانوں میں شیعہ سنی کا جھگڑا دراصل عرب اور عجم کے قدیم جھگڑے کی نئی صورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران کے آخری آتش پرست تاجدار بزدگرد سوم کی بیٹی شہربانو نے امام حسین کے ساتھ بیاہی جاتیں اور نہ شیعہ سنی کا جھگڑا اتنا طویل کھینچتا۔ خیر یہ تو دُور گل گیا۔ ابھی حال میں ایران میں ایک مرتبہ فارسی زبان کو سدھارنے اور فرخ دینے کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی جس کی بنیاد نسل پرستی پر تھی اس تحریک کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ مہذب اور ترقی یافتہ ملکوں میں جو نئے خیالات و افکار پیدا ہو رہے ہیں اور علوم و فنون کے جو نئے نظریے وجود میں آ رہے ہیں، ان کو فارسی زبان میں منتقل کیا جائے۔ یہ بہت مبارک خیال تھا لیکن اس کے لئے ضرورت ہوئی کہ فارسی زبان کو وسعت دی جائے اور کسی زبان کی توسیع و ترقی اس وقت

تک ناممکن ہے جب تک کہ خلوص کے ساتھ تمام دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں سے ہم میل ملاپ کے لئے تیار نہ ہوں ایران کے تنگ نظریقان وطن اور محبان قوم نے اپنے اندھا دھند جوش میں یہ تحریک شروع کر دی کہ فارسی زبان کو خالص ایرانی زبان ہونا چاہئے۔ جہاں تک ہوسکے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے الفاظ خاص کر عربی الفاظ سے زبان کو پاک کیا جائے اور اب جو نئے لغات اور اصطلاحات بنائے جائیں وہ خالص پہلوی زبان سے لئے جائیں ہم کو معلوم ہے کہ یہ تحریک نہ کامیاب ہو سکتی تھی نہ کامیاب ہوئی۔ ایران کی تباہی میں جہاں اور بہت سے اسباب شامل ہیں ان میں اس کی یہ دھتانی نسل پرستی بھی ہے۔ مگر اب ایران میں زندگی کی جو نئی لہر پیدا ہو رہی ہے وہ امید افزا ہے۔ شاید اسی کے بہانے خود اس کا اور پھر سارے وسط ایشیا کا کچھ بھلا ہو سکے۔

ان مثالوں کے برعکس انگریزوں کی معاشرت اور انگریزی زبان کو لو۔ انگریزوں نے جس طرح باہری اثرات کو قبول کر کے اور اپنی تہذیب میں جذب کر کے اپنا لیا ہے۔ اس کی دوسری مثال تواریخ میں شاید ہی ملے۔ تم جانتے ہو کہ میں برطانوی سامراج کا دشمن ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں۔ حق بمقدار۔ جو چیز قیصر کی ہے وہ قیصر کو دیدو۔ یہ سوال دوسرا ہے کہ کیا چیز واقعی قیصر کی ہے اور کس چیز کو قیصر نے زبردستی غصب کر رکھا ہے۔ ہاں تو ذرا انگریزوں کی تہذیب اور عمرانیات ان کی زبان اور ان کے ادب کو دیکھو۔ ان میں یونان اور روم سے لے کر ناروے اور سوئیڈن۔ مصر و فلسطین سے لے کر ہندوستان اور شہر قیصر تک کے آثار و عناصر حل کئے ہوئے ملیں گے۔ اب دنیا کو کرار و گفتار۔ اس و فکر۔ نظریہ اور عمل میں نیپٹیتی یعنی انتخابی (ELECTIC) ہونا پڑے گا۔ ابھی میں نے قیسطی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یونانی ہے مگر ایک ہزار برس سے اوپر ہوئے کہ عربی زبان نے اس کو اپنے مخارج کے مطابق بدل کر اپنا بنالیا یہ عربی زبان کی وسعت نظر اور آزاد خیالی ہے۔

کسی کا خیر ہے۔ بخندہ ازل گریا زابر ہمارا۔ نخست من زہر صاحب دلے یک شمشہ کار۔ آخر ختم میں اس شعر کو اپنی زندگی کا دستور اہل بنانا ہے ورنہ زندگی ترقی نہ کر سکے گی۔ ترقی ایک اجتماعی تصور ہے اور یہ تصور۔ روز بروز تواریخ سے سائنس زیادہ وسیع، زیادہ وسیع، زیادہ آفاقی اور زیادہ مستحکم ہوتا جائے گا۔ اور اسی نسبت سے زندگی اپنے ترقی کے مقصد میں زیادہ کامیاب ہوتی جائے گی۔

مگر اس وقت تو مجھے کچھ انگریزی زبان کے بارے میں کہنا ہے۔ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ انگریزی زبان کا ترکیب و مزاج میں تمام دنیا کے اجزاء داخل ہیں۔ بہت کم ایسے الفاظ ہیں جو خاص انگریزی نسل کے ہوں کسی لفظ کی جو تحقیق کر دو معلوم ہو گا کہ اس کے سابقے اور لاحقے باہر سے آئے ہیں۔ انگریزی زبان کا اصل سرمایہ تو یونانی لاطینی زبان

اور ایک حد تک نارٹوک اور کیلنک زبانوں کے الفاظ کی برلی ہوئی نکلیں ہیں لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ عرب اور فارس چین اور ہندوستان اور دور سے دور مشرقی خطوں کے الفاظ کو انگریزوں نے اپنے امضائے صوتی یعنی ہونٹ، دانت زبان، تالو اور حلق کے مطابق بدل کر کے اپنا بنا لیا ہے۔ اور آج وہ الفاظ کھری انگریزی کے لغات میں داخل ہیں۔ انگریزی زبان کو نہ تو باہری الفاظ لے لینے ہیں کہ فی حار محسوس ہوا اور نہ غیر ملکی اساطیر و قصص سے اپنی زبان و ادب کے ذخیرے کو مالا مال کرنے ہیں ان کو کبھی چکچکاسٹ ہوئی ہیں کوئی صحیفہ یا زبانیں ورنہ سیکڑوں کی تعداد میں مثالیں گنا دیتا میرا خیال ہے کہ اعداد و شمار اور کتابی حوالوں سے پڑھنے والے اور سننے والے مکان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر میں اس وقت گوچند ایسی باتیں کہنا چاہتا ہوں جو عقل سلیم اور فہم عامہ بہر حال بلا کسی زحمت کے سمجھ کر تسلیم کر کے لیکن اگر اعداد و حوالوں کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی پیش کر سکتا ہوں، اس سے انکار نہ تم کر سکتے ہو اور نہ میں کہ انگریزی زبان بے انتہا انتخابی اور ہمہ گیر واقع ہوئی ہے۔ اس آزاد خیالی، وسعت نظر اور جامعیت کی برکت یہ ہے کہ انگریزی زبان نے ساری دنیا کے قدیم اور جدید، مردہ اور زندہ ادبیات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے ترجمہ کی قوت آج جتنی انگریزی زبان میں ہے دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ تم کو اور مجھ کو اس پر شرم نہیں آنا چاہئے بلکہ اس سے کچھ سیکھنا چاہئے کہ آج اگر ہم میں سے کسی کو کا لید اس کی شکستہ باراج مشیکھر کی کر پڑی ہو تو انگریزی زبان سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ملتا۔ اگر ان میں سے کسی پرچی کھول کر تنقیدی تبصرہ کرنا ہو تو اپنی زبانوں کو بے انتہا کم استطاعت مانیں گے اور انگریزی زبان کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ انگریزی زبان میں سوچ کر ہندی یا اردو میں محنت اور کاوش کے ساتھ اپنے خیالات کو منتقل کیا جائے جیسا کہ میں اور تم اور سیکڑوں دوسرے کیا کرتے ہیں۔ یہ بعض اتفاق ہے نہ میری اور تمہاری مادیت۔ یہ انگریزی زبان کی آفاقیت ہے۔ غرض کہ اب انسانی معاشرت صرف میں اور اختلاف سے فرغ پا سکتی ہے میل اور اختلاف کا دائرہ جتنا ہی زیادہ وسیع ہوگا اتنا ہی زیادہ ترقی کے اسباب اور امکانات پیدا ہوتے جائیں گے اور اسی لحاظ سے زبان زیادہ وسیع اور جامع ہوتی جائے گی۔

اب آؤ زرا اپنے ملک کے تمدن اور یہاں کی مہانت بھانت کی بولیوں پر غور کریں۔ ہندوستان کی معاشرہ کبھی بھی ایک نہیں رہی۔ یہاں ہمیشہ خطہ خطہ کی بود و باش طور طریقے بول چال مختلف رہے۔ ان مختلف خطوں میں اگر کسی کوئی اتحاد کی جھوٹی یا بھی صورت پیدا ہوئی تو باہر سے آئی ہوئی فاتح قوم کے ذریعہ اور آریائی قوم سے لے کر مسلمانوں تک اور مسلمانوں سے لے کر انگریزوں تک جو لوگ یہاں آئے۔ ان میں سن اور انگریز کو چھوڑ کر سب ہیں

بس گئے اور یہاں کی مٹی ان کا خمیر بن گئی۔ ان سب نے یہاں کی خالص اور پُرانی تہذیب پر اپنا اثر ڈالا اور اس کو بول کر پہلے سے بہتر بنایا ہم کو مٹی خوشی ان تواریخی واقعات کو تسلیم کرنا چاہئے۔ ازمنہ وسطیٰ تک آریائی نسل کے بعد یہاں کی معاشرت اور زبان کو جس قوم نے سب سے زیادہ اور مستقل طور پر متاثر کیا وہ مسلمانوں کی قوم تھی، جو فتح کی غرض سے یہاں وارد ہوئی مگر پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ اور راج جبکہ انگریزی راج سے گزر کر ہمارا ملک جھوٹ بیج آزاد ہو گیا ہے۔ سارے کروڑ ارضی کے فکری اور علمی اثرات آ کر ہماری تہذیب کے ترکیبی اجزائے جارہے ہیں۔ اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ایسا ہوتا رہے گا۔ پہلے آلات حرب و ضرب سے ملک فتح ہوتے رہے اب انکار اور نظریات سے فتح ہوں گے۔ اس وقت ہم جو سوداویوں کی طرح پرانی معاشرت اور تہذیب کو بھرے زندہ کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں یہ سب ہماری پریشاں خوابی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ تہذیب و ترقی کا کوئی تعمیری تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ سب نشہ بازوں کی سی باتیں ہیں جن میں کوئی اصلیت نہیں۔ زندگی تو اینچ ہے اور تو اینچ ایک قوت ہے جو ہم کو نہ ایک مقام پر ٹھہرنے دے گی اور نہ اُلٹے قدم دلائیں ہونے دے گی۔ اب اگر ہم جاہل اور معصوم عوام کو دھوکا لے کر دو قدم پیچھے اور ایک قدم آگے کی بازی گری دکھائیں تو اس کا پردہ بہت جلد فاش ہو جائے گا اور پھر سوائے رسوائی اور خواری کے کچھ حاصل نہ ہوگا، زندگی نام ہے ترقی کا اور ترقی کے معنی ماضی کی زندہ توانا روایات کو لے کر آگے بڑھنے کے ہیں ہم کو اب وہاں سے آگے بڑھنا ہے جہاں اس وقت ہم ہیں پیچھے ہٹنے کی آرزو بھی یا تو نامردی ہے یا غیبت اور بہر حال دونوں میں ہمارے لئے خطرہ ہے

اب زبان کی طرف آؤ اگر تمام مقامی بولیوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں زبانوں کی تعداد کتنی سیکڑے تک پہنچ جائے گی بعض پرانے مورخوں کا ہمان ہے کہ یہاں تین سو کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور اگر نیم وحشی قبیلوں کی زبانوں کو بھی شمار میں رکھا جائے تو ممکن ہے کہ زبانوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھے ہمارا ملک کم سے کم زبان کے اعتبار سے کبھی ایک ملک نہیں رہا اور اس کا ایک کھلا ہوا سبب یہ ہے کہ یہاں کے اعلیٰ اور بااقتدار طبقوں نے دیدہ و دانستہ اور قصداً و اہتمام کے ساتھ عوام الناس کو جاہل اور ناخواندہ رکھا جس ملک میں زشت و خواندہ عام نہو جس سرزمین میں کروڑوں کی تعداد خود اپنا نام نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس میں کوئی ایک زبان یا کوئی ایک رسم الخط کیسے رواج پا سکتا ہے۔

لیکن خلق اللہ کی ضرورتیں کبھی رکی نہیں رہکتیں سنسکرت کو دیوبانی قرار دے کر ادنیٰ ذاتوں نے اس کو اپنا خاص اعبارہ بنا لیا تھا اور عوام کو اس پر کوئی حق نہیں تھا لیکن عوام کو بھی تو اظہار خیال کے لئے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں

ہو ہار اور چوہا رکے لئے کوئی زبان چاہئے تھی۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اسی سنسکرت کو بگاڑ کر اور کچھ خالص مقامی الفاظ کو ملا کر خطے خطے میں لوگوں نے اپنے لئے زبانیں بنائی ہیں جن کو پراکرت کہا گیا۔ اس ملک میں کتنی پراکرتیں رائج رہ چکی ہیں اس سوال کا جواب دینا خواہ مخواہ گائے گیت کو گانا ہو گا، یہی پراکرتیں زمانے کے ساتھ بدلتے بدلتے مختلف صوبوں کی مختلف زبانیں بن گئیں۔ ہندی تو صرف ایک پراکرت کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کو آج سارے بھارت کی زبان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اُردو زبان کا سوال درمیان سے اٹھا دیا جائے تو بھی ہندی کو سارے ہندوستان کی زبان بنانا آسان نہیں۔ اور نہ دیوناگری رسم الخط کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک رواج دیا جاسکتا ہے۔ کتنی زبانیں اور کتنے رسم الخط درمیان میں حائل ہیں۔ ہم بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا کم از کم نادان اور بھولے عوام کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ زبان خود بخود ملک اور لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے کوئی قانون ساز مجلس زیر ہستی قانون نافذ کر کے کوئی زبان نہیں بنا سکتی۔ زبان میں پشترا پشت کی معاشرت اور تہذیب کا کام یا ہوا سہرا یہ ہوتا ہے جو اس کی اندر زنی ترکیب اور اس کے خمیر میں داخل ہوتا ہے۔ زبان کو تاریخ پیدا کرتی ہے اور تواریخ نام ہے بے شمار قوتوں کے امتزاج کا جن میں سب سے زیادہ اہم بنیادی قوت اقتصادی نظام ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے۔ کسی ملک یا کسی قوم کی تواریخ کا مطالعہ کر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ زبان میں اتنے جلد طغیان انقلاب رونما نہیں ہوتے جتنے کہ اقتصادی اور معاشرتی ہئیتوں میں یا مذہبی اخلاقی اور سیاسی قدروں میں ہوتے رہتے ہیں۔ زبان میں جو تغیرات ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے اور عموماً غیر شعوری طور پر ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو تو دنیا کے مختلف ملکوں میں صدی بہ صدی کتنے انقلابات ہوتے رہے ہیں لیکن زبانوں میں تغیرات کی رفتار کتنی سست رہی ہے اگر کسی زبان میں بدلتی ہوئی ضرورتوں اور نئی قدروں کے مطابق کچھ حذف اور اضافے ہوئے بھی ہیں تو بہت کم اور آپ سے آپ ہوتے ہیں اور ان میں کسی پر شعور خارجی تحریک کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ خیر اس مختلف الاقوام اور مختلف الاسنہ ملک میں ایک دور وہ بھی آتا ہے جبکہ بغیر ہمارے محسوس کئے ہوئے وہ زبان وجود میں آجاتی ہے جس کو اردو کہتے ہیں۔ یہ ایک جمہوری ملکی زبان کے لئے پہلی بے ساختہ تحریک تھی اور یہی آخری تحریک بھی تھی۔ یہ سوال نہ اٹھاؤ کہ ہماری یہ کوشش کہاں تک کامیاب رہی۔ اس لئے کہ جب یہ مان لیا گیا کہ سانی جمہوریت کی یہ پہلی اور آخری تحریک تھی تو کامیاب رہی تو ناکام رہی تو اس کو اس ملک کی اور زبانوں پر فوقیت اور امتیاز تو بہر صورت حاصل ہے لیکن سچ بوجھ تو اُردو ناکام زبان نہیں رہی۔ وہ نوے فی صدی بڑھے کھسے ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبان بنی۔ جاہل اور ان پڑھ عوام کی زبان کا سوال نہ اٹھاؤ۔ ان کی زبان درہل نہ ہندی رہی اور نہ اردو۔

اور اگر شہروں کی تاخاندہ آبادی کی بولی کو کسی زبان سے کسی حد تک بھی قرابت دہی تو وہ آزدوزبان تھی کم سے کم آردو اس زبان سے تو زیادہ ہی عوام کی زبان بن سکتی تھی اور بنی جس کو آج دفتر شاہی کے زور سے سارے ملک کی زبان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس میں ہزاروں برس کے گڑھے ہوئے مردوں کی ملک آ رہی ہے۔ اس زبان کو حقیقت عوام کو کیا خواہش بھی قبول نہیں کرے ہیں یہ اور بات ہے کہ سیاسی سلطنت کی بنا پر اس کی مقبولیت کا دھندہ راپٹا جائے۔ ہندی زبان کو آج جس طرح سے سنسکرت یا ہمارے ہاں اس سے زار و کو تو خیر بعد میں نقصان پہونچے گا سب پہلے اور سب سے زیادہ اس سے ہندی ہی کی مٹی پیدا ہو رہی ہے۔ بجھے ڈرے کہ سنسکرت کی طرح ہندی بھی اندروں کی زبان ہو کر رہ جائے۔

لیکن اصل سوال آزدو کا تھا۔ آزدوزبان کو پیدا ہونے کی مدت جوئی اور اس ملک میں پہلے پہل اس کے بیج کب پڑے؟ اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اس کو دھرانابلا دجہ تم کو اور اپنے کو تمنا نا ہو گا۔ اس کے بیج یقیناً اسی وقت پڑے جبکہ فارسی بولنے والی قوم ملک گیر کی ذہن میں ہندوستان میں پہلے پھیل آ کر آباد ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ آزدوزبان دیہات اور قصبات میں نہیں پیدا ہوئی جیسا کہ ہندی اور دوسری مقامی زبانیں پیدا ہوئیں۔ آزدو ان مرکزی مقامات میں پیدا ہوئی جہاں فاتح اور حکمران قوم نے اپنی زبدهائی اور فوجی چھاؤنی بنائی اور جہاں حکمران طبقے کو عوام سے منجھبی اور اجتماعی تعلقات رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت پڑی اور جہاں ادنیٰ اور اعلیٰ کو میل ملاپ اور ربط و ضبط کے سب سے زیادہ سوتے ملے اس بات پر بھی تحقیق اور سوچ ایک رائے ہیں کہ ہمارے زبان لشکر گاہوں میں پیدا ہوئی جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کو صحیح سے شام تک ایک دوسرے کے ساتھ سابقہ پڑا کرنا تھا اور فارسی زبان اور مقامی ہندی کو آپس میں لکھنے پلنے کے مسلسل سوتے مل رہے تھے۔ اسی رعایت سے جب یہ زبان پیدا ہوئی اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف گئی تو اس کا نام آزدو پڑا لیکن یہ تو اس کا صرف ایک نام ہے تم جانتے ہو کہ اس کے دوسرے نام ریختہ اور ہندی ہیں۔ اول اول تو اس کو زیادہ ریختہ اور ہندی ہی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ غالب کے زمانہ تک اس کو ہندی اور ریختہ کہا گیا۔ میرا خیال ہے کہ جب یہ زبان بازار سے نکل کر اور بیروں اور درویشوں کی صحبت سے گزر کر اپنے نگہ سے ہوتے روپ اور سنگار کے ساتھ شاہی دربار میں آئی اور طبقہ اعلیٰ کو اس کی حیثیت کا اعتراف کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تو انہوں نے اس کو ہندی یا ریختہ کہنے میں کچھ عجز محسوس کیا اور احتیاط اور احتیاج کے ساتھ اس کو آزدو یا آزدو سے بدلے کہنے لگے یہاں تک کہ آج اس کا یہی نام پڑ گیا یہ بدعنوانیوں، نوابوں اور امیروں اور ان کے متوہمین کا احساس برتری تھا جس نے ہماری زبان کے تین ناموں

میں سے آزدوہی کو منتخب کیا اور اسی کو یہ قرار رکھا اور یہ جو دھیرے دھیرے فارسی اور عربی الفاظ کا اردو میں غلبہ ہوتا گیا اس کا سبب بھی بہت بڑی حد تک یہی ہے۔ اس سے اردو زبان کو کچھ نقصان بھی پہونچا۔ اگر کوئی دور سے لیکر غالب اور ناسخ کے زمانے تک آزدو و نظم و موز کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات دن کی طرح روشن نظر آتی ہے کہ جو غنومیت، جوسولت، جومصنویت اور نرمی ملاوحتی اور دلی سے لے کر مصحفی اور جرأت تک اردو زبان میں برابری آ رہی تھی۔ وہ بعد میں باقی نہیں رہی اور اس کا سبب یہ ہے کہ آزدو و شاعری میں جب سے وہبستان کا نظم قائم ہوا اظاہری آرائشی اور نمائشی تکلفات پر زیادہ زور دیا جانے لگا اور تکلف اور آرائش کا معیار یہ قرار پایا کہ ہندی نثر اور الفاظ کو جہاں تک ہو سکے متروک کر کے نکالتے جاؤ اور فارسی اور عربی الفاظ اور ترکیبوں کو زبان میں ٹھونسے جاؤ۔ زرا میر کی زبان کا ناسخ اور آتش، غالب اور مومن کی زبان سے مقابلہ کو تو دونوں کے درمیان کتنا فرق محسوس ہوتا ہے۔ متاخرین شعراء فارسی کی تقلید نے عام طور سے اور بدتر ناسخ نے خاص طور پر اردو زبان کو اس کی خدمت کے پرے میں نقصان پہونچایا۔ ۱۹۱۷ء سے انگریزی بے چارنی اور تعصب کے ساتھ ہندی کی جو تحریک ہوئی اس کے جہاں اور بہت سے اسباب تھے وہاں اردو زبان کا وہ نیا میلان بھی تھا جس کے محرک ناسخ تھے۔ وہ تو خیر بہت یہ ہوئی کہ آزدو و شاعری میں ناسخ کا خاندان کچھ بھلا بھولا نہیں اور داغ اور اتیر نے روزمرہ بول چال اور محاورات پر زیادہ زور دے کر آزدو کو پھر عوام کی سطح سے قریب کر دیا۔ اور اس کو اس قابل بنایا کہ ہر کس و ناکس اس کو سمجھ سکے اور مزہ لے سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تسلیم کرنا ہٹ دھرمی ہو گئی کہ فارسی کی آمیزش سے اردو زبان میں شبہی اور طراری آئی اور اس کی مصنوعی وسعت میں اضافہ ہوا۔ فارسی الفاظ اور ترکیبوں نے اردو میں مذہبیت کے منہر کو زیادہ چمکایا۔ اب رہ گیا افراط لطیف کا سوال سو صحیح اور صالح ذہن اعتدال قائم کر سکتے تھے اور اب بھی کر سکتے ہیں مگر یہ احساس ٹور کھٹا ہی ہے کہ فارسی کے اثر سے آزدو میں یقیناً وہ دکھار اور چھاؤ پیدا ہوا جو بغیر اس کے ممکن نہیں تھا۔

اب آؤ آزدو زبان کی ترکیب اور اس کے مزاج پر غور کریں۔ آزدو کی ملنسار اور ہمہ گیر طبیعت نے کس زبان کے عناصر اور اثرات کو کشادہ دلی کے ساتھ قبول کر کے اپنا نہیں بنالیا۔ انگریزی کے بعد شاید آزدوہی زبان ہے جس نے اپنے پرانے کی تفریق نہیں کی اور ہر زبان سے میل رکھنے کے لئے ہر وقت تیار رہی۔ آزدو زبان کی جو سب سے زیادہ امتیازی اور قابل فخر خصوصیت رہی ہے اسی بنا پر اکثر جاہل اور کم ہیں اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں بعض مخروں نے تو کہاں تک کہہ دیا کہ آزدو بھی کوئی زبان ہے وہ تو اسپرانتو (ESPRANTO) کے قسم کی ایک مخلوط زبان بنانے کی

منہ کو انگیز کو منہ کش ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں دکنے والے نے بس ایک بات کہہ دی ہو سچا کچڑی بات ہی اور یہ نہ سوچا کہ کیا کہا۔ اسپرٹو ایک فرد واحد کا سودا سے خام تھا۔ زیر دست مختلف ملکوں سے الفاظ لے کر ایک کچڑی بنالی گئی تھی جو کسی طرح ہضم نہیں ہو سکتی تھی۔ اُردو کو بھی جی ہا ہے کچڑی کہہ لیجئے ملکی اور غیر ملکی کس زبان کے الفاظ اس میں نہیں ملتے لیکن اگر اس بناء پر اس کو کچڑی کہا جائے تو پھر یہ ایسی دم بخبت اور گلی ہوئی کچڑی ہے جس کے مختلف اجزاء کو پھر الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو اس قدر ملکی چٹکی ہے کہ نازک سے نازک محض اس کو نہ صرف زود ہضم بلکہ مزیدار پاتا ہے۔

اُردو زبان شہر کے گلی کوچوں میں پیدا ہوئی۔ اسی لئے اس میں شہریت یعنی تہذیب و شائستگی زیادہ ہے۔ اور ابھی اس میں مزید عمرانی نفاستوں اور ثقافتی نزاکتوں کے لامحدود امکانات ہیں۔ یہ بات اس ملک کی دوسری زبانوں کو کم نصیب ہے۔ اس لئے کہ یہ دوسری زبانیں دیہات اور مضامات میں پیدا ہوئیں اور سماجی زندگی کی دور بہ دور بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور نزاکتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت کو فروغ نہ دے سکیں۔ دوسری زبانوں میں اب تک جو قدامت کی ہمک غالب ہے اس کا سبب یہی ہے۔ ملک کی شایر ہی کوئی دوسری زبان ایسی ہو جو ترقی پسندی میں اُردو کا مقابلہ کر سکے اور جو اُردو کی طرح بغیر محنت یا زحمت کے فراخوصلی کے ساتھ زندگی کے نئے مطالبات اور رجحانات کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہو۔

زرا اردو زبان کی ابتدا اور اس کی تواریخی رفتار کا جائزہ لے ڈالو۔ وکی سے لے کر اس وقت تک کسی زبان کی تہذیب اور تہذیب کے لئے کوئی بہت بڑی مدت نہیں لیکن اس کم مدت میں اردو ترقی کی کتنی منزلیں طے کر چکی ہے نظم کی مختلف صنفوں میں جو دور بہ دور ترقیاں ہوئی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں اور جس طرح ان میں نئے اقراء اور نئی قوتیں سرايت کرتی رہی ہیں اگر ہم اپنی نگاہ انہیں تک محدود رکھیں تو بھی ماننا پڑے گا کہ ملک کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں اُردو بہت آگے ہے اور اس میں ترقی کی لامحدود فطری صلاحیت موجود ہے۔ اُردو شاعری کے کسی ایسے دور کو دیکھو ایک دوسرے کے بعد آئے ہوں۔ خیالات و اسالیب معنی اور بیان، لب و لہجہ اور تہذیب کے اعتبار سے دونوں دور کی شاعری میں بہت واضح فرق محسوس ہوگا۔ برخلاف اس کے ہندی شاعری میں دور بہ دور ایسا واضح اور قطعی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن شاعری کو چھوڑ دو اور نثر کو۔ اس لئے کہ کسی زبان کی تہذیب اور ترقی کی صحیح جانچ نثری سے ہو سکتی ہے۔ نثر کی قابلیت کسی زبان میں اس وقت آتی ہے جب وہ زبان اچھی طرح منجھکتی ہے اور اس میں مبسوط مفصل اور محمول و بمل خیالات کو ان کی تمام نزاکتوں اور باریکیوں کے ساتھ ادا کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ نثر باغِ افسانہ کے باغِ فہم و ادراک کی زبان ہے۔

اُردو زبان کے مغربی اکتسابات ایسے ہیں جن پر کوئی زبان بجا طور پر بنا کر نہ سکتی ہے۔ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف فورٹ ولیم کالج کے زمانہ سے اس وقت تک کا سرسری جائزہ نو۔ زمانہ کے ساتھ مختلف جلد یہ زبان ارتقائی منزل میں طے کرتی گئی ہے۔ ادب کی کوئی صنف ہے جس پر اس نے اعتماد کے ساتھ قدرت نہ حاصل کر لی ہو۔ روایت سے لے کر انقلاب تک دنیا کی نئی زندگی کا کونسا فکری میلان یا اسلوبی کیفیت ہے جس کو اس نے اپنا خاصہ طبعی نہ بنا لیا ہو۔ ذہنی یا ملی، داخلی یا خارجی زندگی کا کونسا عناصر ہے جس کو اس نے اپنی ہستی کا اصل جزو نہ بنا لیا ہو۔ شر میں ترقی کا سب سے زیادہ بوجھ اور اہم ثبوت اس کا تنقیدی اکتساب ہوتا ہے کیونکہ کسی زبان میں تنقید کی قوت اس وقت فروغ پاتی ہے جب وہ زبان کافی بالغ ہو چکی ہے اور حقیقی ادب کی استعداد اس کے اندر درجہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اور ہم اعتماد اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اُردو زبان نے اپنے اندر جیسا تنقیدی ملکہ پیدا کر لیا ہے وہ ہمارے ملک کی کسی دوسری زبان کو ابھی تک میسر نہیں۔ اور اس کا سبب کھلا ہوا ہے۔ جیسا کہ کہہ چکا ہوں اُردو پیدا کنشی طور پر بڑی فراخ دل اور خوش آمیز واقع ہوئی ہے۔ آفاقیت اور ہمہ گیری اس کے خمیر میں ہے۔ ادبی تنقید کا کونسا برائیاں یا نیا کلیہ کی، روحانی یا انقلابی میلان یا نظریہ ہے اور کونسا قدیم یا جدید تصور یا اسلوب ہے جو اُردو میں منتقل ہو کر اس کا اپنا جوہر نہ بن گیا ہو۔ مجھے یہ کہنے میں مطلق تامل نہیں کہ اُردو زبان کا ایک اپنا تنقیدی مزاج قائم ہو گیا ہے اور اس مزاج کی ترکیب میں برائی اور نئی بشرتی اور مغربی دنیاؤں کے سارے زندہ تمدنی آثار اور عناصر اور تمام صالح اور ترقی پذیر قوتیں داخل ہیں۔

میں نے قصداً اس بحث سے چھین کر لیا ہے کہ اُردو زبان کی اصل کیا ہے اور وہ برج بھاشا سے نکلی ہے کسی اور بھاشا سے۔ یہ بحث نہایت فرسودہ ہے اور ہم اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔

کمزری بولی اور پڑی بولی کے جھگڑے کو گڑھے ہوئے مرنے آکھاٹے والے چکائیں۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ آج جو اُردو بولی جاری ہے اس میں فارسی، عربی اور اس ملک کے تمام خطوں کی بولیوں کے اجزائیں شامل ہیں۔ اتنا تو مسلم ہے کہ اُردو دلی اور لوار دلی میں پیدا ہوئی یعنی فارسی زبان اور اس مقامی زبان کے اختلاط سے اس کی تخلیق ہوئی جو دلی اور اس کے جوار میں رائج تھی لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے دلی اور شمالی ہندوستان کے دوسرے مرکزی شہروں میں اس نواں پیدا کی طرف غرض شرف میں کمی نے توجہ نہیں کی اور اس کو دکن والے اٹھائے گئے۔ ایک مدت تک یہ وہیں رہی اور زیادہ تر درویشوں اور درویش مزاج شاعروں اور غریب گاروں کی صحبت اور گرائی میں ہر دان چڑھی۔ جب جوانی کے دن قریب آئے اور کچھ رنگ و روپ نکھر اٹھا بادشاہوں اور نوابوں کی بھگاہ پر چڑھی۔ بالآخر یہ دکن سے پھر شمالی

ہندوستان میں آئی اور غصہ اور عوام دونوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور سر آکھوں بہٹھا یا۔ یہ ہے اردو زبان کی رواد اور ان سے ظاہر ہے کہ جنوب سے شمال تک اور مشرق سے مغرب تک اس ملک کے ہر خطے اور ہر فرقے کے مذہب معاشریت اور زبان کے بہترین عناصر اردو کی رُوح میں سرایت کئے ہوئے ہیں اور آج اس کے اندر دوسرے مالک کے فکر اور بیان کے تمام تربیت یافتہ میلانات اور اسالیب اسی طرح شیر و شکر ہیں جس طرح کوٹلی آثار اور عسنا عہد ہم کو چاہئے تھا آہم زبان اور ادب میں اس منزل سے آگے قدم بڑھائیں یہاں اردو اس وقت ہے یعنی اردو زبان اور ادب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا تھا۔ اس لئے کہ یہ زبان کسی ایک طبقہ یا کسی ایک جماعت یا کسی اجتماعی نظام کی پیداوار نہیں ہے اس کی تخلیق اور تشکیل میں ملک اور ملت اجتماعی کی یکڑوں ہر اس کی تواریخ شریک ہے۔ اس سے تجاہل برتنا یا اس کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اس کی پشت ہر تمدنی اختلاط اور عمرانی استخراج کے بے شمار تواریخیں اور ہیں جو لوگ اردو کو مٹانا چاہتے ہیں دو گویا ملک کی تواریخ کو ملیا سیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن تواریخ کوئی مسجد یا مندر نہیں ہے جس کو جب چاہا ڈھادیا اور جب چاہا بنا دیا۔ وہ ایک زندگی کی بڑھتی ہوئی قوت ہے جو بہر حال آگے بڑھے گی اور جو کوئی اس کے ساتھ قدم ملائے ہوئے آگے چلنے پر آمادہ نہ ہو گا اس کا گلا گھونٹ کر جہاں کا تھاں سپرد خاک کر دے گی۔

جو رچی اور پھینی ہوئی مذہب اردو زبان میں ملتی ہے وہ ہمارے ملک کی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ اس دعوے کے ثبوت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو رحمت انات کی زبان نہیں ہے یہ محاوروں کی زبان ہے اور محاورے کسی زبان میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کہ وہ معاشرت اور تہذیب کی دور بہ دور بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور اس کی تمام فکری اور عملی نزاکتوں اور نفاستوں کی منزلیں طے کر چکی ہے۔ اردو اس لحاظ سے بڑی سرمایہ دار زبان ہے۔ اس نے فارسی اور ہندی کے الفاظ سے محاورے حراشے اور یہ محاورے اس زبان کی سب سے بڑی میرا سی ہیں کسی لفظ کو لے لو اور فوراً اس لفظ کے گرد تم کو پھیبیوں محاورے ستاروں کی جھرمٹ کی طرح گردش کرتے ہوئے نظر آئیں یہ اردو زبان کا وہ سلیقہ ہے جو ہندوستان کی کسی دوسری زبان کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اردو میں ایک لفظ یا ایک فقرے کو ایک خاص موڑ سے کر پانچ یا ادا میں ذرا سی تبدیلی پیدا کر کے جس طرح اس کی معنوی کائنات کو کچھ سے نیچے کر دیا جاسکتا ہے۔ بے وہ کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔

میر تقی اردو زبان کی زرخیز اور رحمت آفرینی کی بے پایاں صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف تو قوی اور خواتی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت اور وہ جماعت جو سماج کی اجارہ دار بنی ہوئی ہے دونوں کا بڑا وارڈ زبان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے لیکن دوسری طرف اردو نگاہی سے کام لیا جائے اور حال اور مستقبل دونوں سے زرا بے نیاز

ہو کر دور کے مستقبل کو نظر میں رکھا جائے تو یقین ہوتا ہے کہ جو زبان اتنی ارتقائی منزل میں طے کر کے اس قدر مہذب اور شائستہ ہو چکی ہو وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے ملک اور اس کے معاشرتی نظام کو ترقی کرنا ہے اور آزادی کو فروغ دینا ہے تو شعوری یا غیر شعوری طور پر اعتراض کے ساتھ یا بغیر اعتراض کے آزدو کے تمام محاسن اور برکات کو اپنا بنانا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہندی ہی کو آزدو ہونا پڑے یا اپنے دل کو سمجھانے کے لئے آزدو کا نام ہندی رکھ دیا جائے۔ بہر حال اگر ہمارے ملک کو ترقی کرنا ہے۔ ایسی ترقی جو ہماری پرانی تواریخ کا ایک سلسلہ ہو، اور اگر اس کو کسی ایسی زبان کی ضرورت ہے جو اس ترقی میں اس کی واقعی مددگار ثابت ہو تو اس نیم براعظم کی تین سو سے اوپر زبانوں کا جائزہ لینے کے بعد ماننا اور کہنا پڑے گا کہ یہی آزدو ہی زبان ہے جو ادنیٰ مزدور سے لے کر تخت نشین سلطان اور گوشہ نشین درویش سے لے کر منبر کے خطیب تک سب کے کام کی ہے۔ اور جس نے سب کی زندگی کی اہم خصوصیات کو اپنے اندر یکساں طور پر جذب کیا ہے۔

اب ایک سوال اور ہے جس کو بڑا اہم سوال سمجھا جاتا ہے یعنی رسم خط کا سوال۔ مجھے یہ سارا شور و غوغا بڑا مخرب معلوم ہوتا ہے اور مجھے اپنے مزاج کی سودا دیت کے باوجود بڑی ہنسی آتی ہے جس ملک میں تواریخ یا قبل تواریخ کے کسی دور میں بھی کوئی ایک زبان رائج نہ رہی ہو اور جس ملک میں بیسویں صدی کے ایک نصف گزر جانے کے بعد بھی جب کہ ہم کم سے کم کہنے کے لئے آزاد ہو چکے ہیں۔ باور زاد ان پڑھوں کی تعداد ایسی بھیا نک ہو اس میں کس زبان اور کس رسم الخط کو عام کہا جائے۔ بے ہارے ان پڑھ کسانوں اور مزدوروں میں جس زبان کو ہا ہو قومی زبان اور جس خط کو ہا ہو قومی خط بنا دو۔ آزدو یا ناگری تو ایک طرف مہرائی یا یونانی یا لاطینی رسم الخط کو رائج کرنا ہا ہو تو رائج ہو سکتا ہے۔ یہاں کی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد کو ہندی پڑھاؤ چاہیے آزدو چاہیے انگریزی، ان بے ہاروں کو تو بہر صورت ابجد ہی سے شروع کرنا پڑے گا۔

ناگری رسم الخط کی حمایت اور تائید میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ دعوے کی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندی زبان اور ناگری حروف کے جاننے والے یہاں اکثریت میں ہیں۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اکثریت اور اقلیت کے درمیان جو حاشیہ بکھلے گا وہ بہت کم اور ناقابل لحاظ ہو گا۔ اس لئے کہ جیسا کہ میں کہ چکا ہوں یہاں کثیر سے کثیر تعداد ایسوں کی ہے جو نوشت و خواند کی قابلیت نہیں رکھتے۔ دوسرے اگر اردو زبان کو اصل جہنم بھی کر دیا جائے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس ملک کی اکثریت ناگری سے زیادہ مانوس ہے۔ نہ اس مفروضہ اکثریت کا مزید تجزیہ کر دو تو حقیقت کھل جائے۔ بنگلہ، اڑیسہ، گجراتی، مرہٹی اور جنوبی ہندوستان کی کئی اہل زبانیں اور پھر ہاڑی علاقوں کی مقامی

بولیاں کہاں جائیں گی اور ان کے رسم الخط کیا ہوں گے؟ یہ سب دھوکا ہے اور ہم بڑے دھوکے میں ہیں۔
 آزدو رسم الخط ہر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ باہر سے آیا اور اس سے برسی ہلک آتی ہے۔ باہری اور
 برسی اثرات سے بچ کر ہم کہاں جائیں گے۔ ناگری رسم الخط جو دراصل سنسکرت رسم الخط ہے کچھ کم برسی نہیں غفلت اللہ
 اب تک ناگری آزدو دونوں خطوں سے کیسا بیگانہ ہے۔

ایک زبردست بات جو ناگری رسم الخط کی موافقت میں کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائپ بنانا آسان
 ہے۔ یہ کوئی بہت قوی جہت نہیں ہے۔ آج اگر اس مختصر نویسی یعنی شارٹ ہینڈ کو ترک کر دیا جائے جس کو ہم اردو رسم الخط
 کہتے آئے ہیں اور اردو حروف تہجی کو اعراب کے ساتھ پورا پورا لکھا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ ناگری حروف کے
 مقابلے میں تہجی اعتبار سے کم جگہ اور کم وقت میں لکھے اور پھر آزدو رسم الخط کا ٹائپ بنانا آسان ہو یا تسلیق زیادہ آسان
 ہو گا یہاں تک تو خطی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بحث تھی۔ اب میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں جس کو تم جیسے حق پسند
 اور سوچنے والے لوگ ہی سے کہہ سکتا ہوں۔ زرا ناگری حروف کی ساخت اور ہیئت پر غلطیوں سے نظر ڈال جاؤ
 اور غور کرو۔ کتنے پیچیدہ خطوط اور کتنے ٹیڑھے میڑھے اجڑے ان کی ترکیب ہوئی ہے مجھے یہ حروف زمانہ قبل تاریخ
 کے ہیرو گلیف (HEIROGLYPHICS) مثلاً مصری، سریانی اور بابلی اور کلدان کے کتب حروف کی یاد دلاتے ہیں
 اور موجودہ زمانے میں ان کی نظیر چینی رسم الخط ہے جس کو جاننے کے لئے فن نقاشی کے تمام پیچ و خم سے واقف ہونے کی
 ضرورت ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک اور بات ذہن میں آئی۔ ناگری حروف میں یہ جو ڈانڑی لگائی جاتی ہے اُس کے
 بارے میں بھی کبھی تم نے سوچا ہے کہ کس نیم وحشی دور کی یادگار ہے؟ وہ اس دور کی یادگار ہے جب کہ انسان نے
 پہلے پہل لکھنا سیکھا تھا اور اس کی تحریر سیدھی نہیں ہوتی تھی بسط بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اور بھوج پتر پر ایک نیم منہدن
 قوم کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اُلٹے سیدھے کچھ لکھ کر آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑ جانے کی پہلی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کپکپا
 اور وہ عدم اعتماد اس زبان اور اس رسم تحریر میں اب تک ہاتی ہے۔ میرا یہ کہنا ہمتوں کو کھلے گا لیکن ایک گھاس کی پتی
 کو گھاس کی پتی ہی کہا جائے گا اور دو اور دو کو ہار ہی ماننا پڑے گا۔ حقیقت بہر حال حقیقت ہے، چاہے وہ کتنے ہی
 تلخ کیوں نہ ہو۔

آزدو حروف تہجی ایک اور لحاظ سے بھی قابل ترجیح ہیں۔ ان میں آریائی اور سامی اور دوسری نسلوں کی تمام
 زبانوں کے جملہ اصوات کو ادا کرنے کی سکت ہے جس طرح اردو لغات اور محاورات میں ہمہ گیری ہے۔ اسی طرح
 اصوات میں بھی ہے۔ ہر ملک اور ہر قوم کی زبان کے تمام حروف کی آوازوں کو اس نے اپنا بنا لیا ہے۔

آخر میں رسم الخط کے سلسلے میں ایک سوال اور ہے جو فیصلہ کن ہے۔ اپنے اکثر ہندی پرست احباب سے یہ سوال کر چکا ہوں اور وہ اس طرح خاموش ہو گئے ہیں جیسے کسی آنے والے وقت کے اچانک احساس سے ہم گئے ہوں۔ سوال تقابلی اور تدریجی ہے اگر ہم ناگری رسم الخط جانتے ہوں تو بہ یک وقت کتنے ملکوں کے حروف تہجی پر ہم کو عبور حاصل ہوتا ہے؟ اور اگر اردو رسم الخط سے واقف ہوں تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اور اگر زرا اپنی جذباتیت سے ایک معقول انسان کی طرح آزاد ہو کر سوچیں اور سمجھیں اور اپنے تمام رجحانی میلانات اور تعصبات کو برطرف کر کے رومی رسم الخط اختیار کر لیں تو اس کمرۂ ارضی میں ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جواب بہت ظاہر اور صاف ہے۔ ہندی رسم الخط صرف ہندوستان میں اور وہ بھی اس کے صرف بعض صوبوں اور علاقوں میں رائج ہے اور اردو رسم الخط جاننے سے ہم مصر عرب فلسطین اور قریب قریب سارے مشرق وسطیٰ کے رسم الخط سے بیک وقت آشنا ہو جاتے ہیں یعنی بہت بڑا ابتدائی مرحلہ طے کر لیتے ہیں۔ اور اگر جی کڑا کر کے اردو اور ناگری دونوں رسم الخط کے دیوانے رومی رسم الخط اختیار کر لیں تو وہ کردی وچو کی ایک بہت بڑی مشکل پر قابو پا جاتے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ مذہب دنیا کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں بڑھا کھا طبقہ اس رسم الخط سے واقف نہ ہو۔ جاہل اور ان پڑھ کروڑوں کی تعداد کو درمیان میں نہ لانا کیونکہ ان کے لئے تو بہر صورت ہر رسم الخط ابتدا میں اجنبی ہو گا۔

میں عالمگیر اتحاد اور آفاقی ارتباط کا قائل ہوں اور اس مبارک مستقبل کا خواب دیکھ رہا ہوں جبکہ ساری انسانی دنیا ایک انسانی اخوت کے رشتہ میں گنبد کر ایک ہو جائے گی، اس آفاقی برادری کی تنظیم کی طرف میرے خیال میں ایک اہم قدم یہ بھی ہے کہ سارے کمرۂ ارضی کا رسم الخط ایک ہو جائے اور اس منظم آفاقیت کے لئے سب سے زیادہ سوزوں رومی رسم الخط ہے۔ اگر ہم اپنی نیم دشتیانہ جغرافیائی اور نسلی تعصبات سے جو کہ پشت پائنت کی روایتی زنجیریں ہیں اپنے کو آزاد کر سکیں اور اندر جی اور بھونٹی پاسداریوں سے جو کہ اس ہمارا گلا گھونٹے ہوئے ہیں اپنے کو چھو سکیں تو ہم بڑی کشادہ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو مان لیں گے۔ مگر یہ دشت فکر و نظر مجھے ابھی تک روس میں بھی نظر نہیں آتی۔ روس کا روایتی رسم الخط بے انتہا مشکل اور الجھا ہوا ہے اور اس میں مشور و زائد بہت ہیں اور روس کے علاوہ کسی خطے میں یہ خط رائج نہیں۔ روس کا یہ آبائی رسم الخط یورپ کے دوسرے زندہ رسم الخط کے مقابلے میں وہاں کے بعض مردہ رسم الخط سے زیادہ مشابہ ہے روس کا سوروشی رسم الخط اپنی طوالت اور پیچیدگی کے اعتبار سے بربریت کے دور کی آخری یادگار معلوم ہوتا ہے اور ابھی تک وہ اسی کو اپنا ریاستی یا دفتری رسم الخط بنائے ہوئے ہے۔ یہ ایک قسم کی ابداد پرستی ہے جو اس کے آفاقی نظام فکر کے منافی ہے۔ روس اگر کسی جغرافیائی

بالنسی تصور کی اشاعت کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کا بھی مقصد کسی نئے قسم کا سامراج ہے تو مجھے کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے کیونکہ یہ مقصد اب پورا نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ کسی انسانی اور آفاقی تخیل کا عکس ہے تو اس کو اپنا رسم الخط بدلنا ہوگا اور بدلانا ہوا رسم الخط رومی ہوگا۔ رسم الخط میں جس قدر زیادہ سہولت ہوگی وہ اسی قدر زیادہ عالمگیر ہو سکے گا۔

رسم الخط کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے۔ اس سے دنیا کے کسی خطے کے ہر بڑے کلمے آدمی کو اتفاق ہوگا بشرطیکہ وہ گنوار نہ اور تمہاری سمجھ میں تو بہر حال میری باتیں آئی گئی ہوں گی اس لئے کہ ساری دنیا گنوار ہی میں تم کو ایک پورے جنم تک گنوار سمجھنے کے لئے تیار نہیں۔ اب میں اس خط کو جلد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں تمہارے نام یہ میرا پہلا خط ہے جو تانا طویل ہو گیا۔ اب حرف آخر کے طور پر کچھ اور سن لو۔

اگر کسی ملک کی کوئی ایک زبان ہو سکتی ہے تو یقیناً وہ ایسی زبان ہوگی جو زمانہ قبل تاریخ سے لے کر دور حاضر تک اس ملک کے تمام تواریخی روایات اور تمدنی انقلابات کو اپنے اندر جذب کئے ہو۔ اور اگر ہندوستان ایک ملک ہے یا اس کو ایک ملک بنانا ہے تو ہم کو ایک ایسی زبان اختیار کرنا ہے یا دھیرے دھیرے بنانا ہے جو ابورسٹ کی چوٹی سے اس کا رومی تک اور کچھ اور گجرات سے بنگال اور آسام تک اور کول بھیل اور گوندو، سنٹال کی وحشیانہ تہذیب اور دام اور کرشن کے زمانے کے خرافاتی تمدن سے لے کر مسلمانوں کے عہد یعنی ازمنہ وسطیٰ تک اور ازمنہ وسطیٰ سے لے کر انگریزوں کے دور تک اس ملک کی تواریخ کے جتنے زندہ روایات اور صحیح مناصب ہیں ان سب کو وسعت نظر اور آزادی خیال کے ساتھ سمیٹ لے۔ اور ہم موجودہ کر دہی زندگی کے نئے میلانات اور مطالبات کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور بھائی میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان میں علادہ اُردو کے کوئی دوسری زبان نظر نہیں آتی جو اس قدر شرف نفس اور ایسی منصف مزاجی کے ساتھ سارے آفاق سے یگانگت برتنے کے لئے تیار ہو اور جس میں تمام دنیا کے قدیم جدید جمہوریات و افکار اور روایات و اسالیب کو اپنا بنا لینے کی ایسی توانائی موجود ہو۔

رہ گیا اُردو زبان بہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ملکی روایات و اساطیر اور تعلیمات و قصص کے ساتھ یگانگت برقی گئی ہے اور بیرونی اثرات کا غلبہ ہے سو اس پر ہم تم بارہا تبادلہ خیالات کر چکے ہیں لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم تو اپنی کو زندگی کی سب سے زیادہ جاہر قوت تسلیم کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اُردو کی داغ بیل اس قدر چڑھی جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیب کی قوتیں اس قدر کمزور ہو گئیں کہ اس کے لئے اس کی تباہی ہزار بار ہے کہ فنا ہو سکے اس کو ہم کی جاکست کی بودا اس۔ مجمع طمع طور طریقے، آواز، اس کی تعلیم کو محکوم طبقے نے خود روایات کو

ایمان دیا ہے انہیں سوال اب بے وقت اور بیکار ہے اس لئے کہ ایسا ہی ہونا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا

ہوا تو ہمارے ملک کی کمزوری ہے اور ہمارا ملک خود اپنی کمزوریوں کا شکار رہا ہے۔ جب آریائی قوم آئی تو یہاں کی ملکی تہذیب و معاشرت پر اس طرح چھا گئی کہ آج بھی اچھی طرح پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کے اصلی باشندے کون تھے۔ اور ان کے خالص ملکی رسوم و رواج کیا تھے۔ مسلمان جب ایک فاتح قوم کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے ان کے معاشرتی نظام، ان کے کردار و گفتار اور ان کے روایات و قصص کو فائق پایا۔ اور ان کے ساتھ موانست اور کج چہیتی کا اظہار کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھا۔ لیکن یہی ایک تواریخی واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے یہاں کی تہذیب کو ملامیٹ نہیں کیا، جن لوگوں کو مسلم دور کی تواریخ کے صرف چند غلط صحیح مستثنیات یاد ہیں جن کی نظر صرف اس بات پر ہے کہ یگانہ دکاند رسا کر گئے گئے یا ان کو مسجد بنا دیا گیا جن کو ساری داستان میں صرف اتنا یاد ہے کہ ”مالگیر ہندو کن تھا عالم تھا ستر گرتا“

وہ کان کھول کر سن لیں کہ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے زمانے میں دربار و دفتر کی زبان فارسی تھی انہوں نے یہاں کی تہذیب اور تمدن اور زبان اور ادب کی سرپرستی کو اپنا فرض سمجھا اور ان کو فروغ دیا۔ اس اہم حقیقت کو تواریخ کے کسی آئندہ دور میں بھلایا نہیں جاسکتا کہ مسلمانوں کا عہد حکومت ہندی زبان و ادب کا سنہرا دور تھا یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں سنسکرت زبان کے بہترین علمی اور ادبی ذخیرے کو بڑے بڑے فاضلوں کے ذریعہ فارسی میں منتقل کیا گیا۔ غرض کہ مسلمانوں نے آریائی فاتحوں کی طرح اس ملک کی تواریخ اور روایات کو برباد نہیں کیا۔ یہی بات تو ہے کہ جس شخص یا جس جماعت کو کسی ایک تمدن یا کسی ایک زبان کے ادب کا صحیح فطری ذوق ہوگا وہ ہر تمدن اور ہر زبان کے ادب کا احترام کرے گا اور اس کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اسی لئے میرا خیال ہے کہ جو لوگ آج ہندی کی بہبود اور اس کی وسیع ترقی کے لئے آزد کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں وہ تمدن اور ادب کے ذوق سے بالکل عاری ہیں۔ ان کے دلوں کا اگر جائزہ تو ہندی زبان اور ادب کا درو بھی نہیں ملے گا اس لئے کہ ایک زبان کو زندہ رکھنے کے لئے دوسری زبان کا خون ہسنا تو حسبِ طبیعت نہیں بغیر معادیم کے قسم کی بات ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں آئی جو زبان اپنی بقا اور ترقی کیلئے ضروری ہے کہ دوسری زبانوں کو مٹایا جائے اس زبان کا خدا ہی حافظ ہے۔ مگر یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ خیر سنو! جس تواریخی استبدادیت کا ذکر ابھی کر رہا تھا اس کی آخری مثال ہمارے ملک میں برطانوی حکومت ہے جس کے آثار آزادی کے ساڑھے چار سال بعد آج بھی باقی ہیں۔ ہم اب بھی انگریزی زبان اور ادب کے قائل ہیں اور ان کے حوالوں سے ہمسوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں آج تمام ادمائے آزادی اور ہرانی تہذیب پر وہاں چلوں گے نعرے کے باوجود ہم حکومت اور ہمارے سوچ بچار اور کاروبار کا عام انداز دہی ہے جو انگریز ہم کو دے گیا ہے یا جو امریکہ کا اہل شاؤ

ہے۔ آج بھی جبکہ ہم نقیض سنسکرتی ہندی کو سارے ملک کی بجا شایانہا ہاتھ ہیں انگریزی الفاظ اور اقوال کا رعب شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے لئے تو ہماری علامانہ ذہنیت ہے مگر درحقیقت یہ اپنے سے زیادہ ہندو اور ترقی یافتہ ممالک کی برتری کا اعتراف ہے۔ ہم کتنا ہی جھوم جھوم کر اپنی پرانی سانسکرتی دھندہ کا ڈھول بجاتیں لیکن بھائی سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو بہ حالات موجودہ آفاقی تہذیب کی تحریک و تنظیم میں کچھ دینا نہیں ہے۔ رومانیت اور اورائیت سے اب دنیا کا کام نہیں چلے گا۔ دیو پکانند اور گاندھی جی اپنے اپنے مقدر کو پورا کر گئے۔ یہ لوگ ایک دم توڑتے ہوئے مٹی کی آخری سانس تھے۔ اب ایسے بزرگوں کی ہدایت کا دور ختم ہوا مگر یہ تو بڑی طویل بحث ہے اور یوہی درمیان میں آگئی ہے۔

ہاں تو اردو زبان اور ادب میں غیر ملکی عناصر کا جو غلبہ نظر آتا ہے وہ وقت اور حالات کا تقاضا تھا جو پورا ہوا۔ اس لئے کہ پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس میں ناسخ جیسے کوتاہ اندیش اور کم ہوش شاعروں اور ادیبوں نے اندھا دھند فراطبعی کی اس کا تدارک آسان ہے مگر اس کی صورت یہ نہ ہونی چاہئے کہ جو ردایات و صورت اور اصول و اسالیب اردو زبان یا ادب کے مزاج میں داخل ہو چکے ہیں ان کو زبردستی خارج کیا جائے بلکہ صحت بخش رہے تو یہ ہو گا کہ ہندوستانی تواریخ اور تمدن کے توانا اور ہاندار عناصر کو سلیقے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں زبان کے اندر جگہ دی جائے۔ اس سے زبان کوئی دشمن نہیں ملے گی اور اس کی ترقی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ تو آفاقی اور عالمگیر انسانیت کا دور ہے۔ میرے خیال میں اب جب کہ بیسویں صدی کا ایک نصف گزر چکا ہے اور ہم دنیا کے دورے دور حصے کی معاشرت اور اس کے ادب سے واقف اور مانوس ہو چکے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یکہم اور ارجم، رستم اور سہراب، ہر کیو، لیز اور اگلیئر، جدمون اور شسون، سر لاسیلاٹ اور سرگالا ہیڈ کو ایک ہی صف میں جگہ نہ دیں۔ دنیا کے ان تمام خرافاتی اور تاریخی تشبیہات اور استعارات اور تلمیحات کو حسن انتخاب کے ساتھ کام میں لانا تہذیب اور آفاقی انسانیت کا مطالبہ ہے جس کی تعمیل میں صرف تعصب اور تنگ نظری یعنی بربریت مانع آسکتی ہے مجھے یقین ہے کہ تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ تمدن، عمرانیت تہذیب نام ہے خیال اور نظر کے آزاد سے آزاد اور وسیع سے وسیع ہوتے جانے کا۔ دنیا بہت کافی مذہب اور آزاد ہو چکی ہے۔ اور ابھی اس کو بہت زیادہ آزاد اور مذہب ہونا ہے۔ اب کسی خاص ملکی معاشرت یا تہذیب کی رٹ لگانا جھوٹ اور فریب کی مالا جینا ہے۔ اب ایسی تہذیب دنیا کے کسی اندھیرے گوشے میں کسی وحشی قبیلے کے درمیان ملے لوٹے ترقی یافتہ اور شکستہ دنیا میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ اب ہم کو ایک ایسی مرکب ملکی ملی اور رچی ہوئی تہذیب درکار ہے جو دنیا کے

مختلف خطوں کے مختلف عناصر اور اثرات کی مکمل آمیزش ہو جس میں نہ صرف اوستا، وید، توریت، انجیل اور قرآن بلکہ کفر و ایمان کی تمام تواریخی ہیئتوں اور قوتوں کی متفقہ روح زندگی بخش اور حیات افزا انداز میں کام کر رہی ہو سارے کرۂ ارضی کو تمام تنوعات کے باوجود اب اس طرح ایک ہونا ہے جس طرح باہم مختلف سرل کر ایک راگ بن جاتے ہیں۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ لے کر اب کوئی بالکل امن و آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے میں اُردو کو اس ہم آہنگی اور خوش آمیزگی کی بہترین ضمانت سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا ہے اُردو محض ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک تمدن ہے جو ملک کی ساری تواریخ کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے۔ اس میں عربی اور فارسی کی بہتات اتنی ہی مضربے جتنی کہ سنسکرت اور پراکرت کی بھرا رہم کو بڑے سلیقے سے کام لینا ہے اور عربی فارسی کے الفاظ کو ملکی زبانوں کے الفاظ کے ساتھ اس طرح بٹھانا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اجنبی اور بے تعلق نہ رہیں۔ شدھ یا خالص تہذیب اور زبان کے نعرے کے خلاف ہم کو ٹٹکنے کی جوشہرہ نفادت کرنا ہے میرے سامنے اس وقت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ”معراج العاقلین“ ملا وجہی کی ”سب سے“ اور کلیات دلی سے لے کر غالب اور اقبال تک کا پورا اُردو کا سرمایہ ہے یہ سرمایہ کسی زبان کے لئے بھی باعث فخر ہو سکتا ہے، ہم کو ان سب کو کام میں لانا ہے اور بدلتی ہوئی زندگی کے بدلنے ہوئے مطالبات کے مطابق نئے سلیقے کے ساتھ اسی لسانی اور ادبی ذخیرے سے بہترین اجزاء کو لے کر اور دنیا کی ترقی پذیر زبان اور ادب کے بہترین اجزاء کا ان میں اضافہ کر کے ہم کو اپنی زبان اور ادب کو نیا روپ دینا ہے۔ ہم کو سنسکرت کو زیادہ نہیں لیکن فارسی عربی اور دوسری زندہ اور ترقی پذیر زبانوں کے ساتھ پراکرت اور ہندی کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح سونا ہے کہ وہ باہم غیر مانوس نہ معلوم ہوں۔ اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اس کے لئے بڑے سلیقے کی ضرورت ہے۔ اور سلیقہ بغیر آزاد خیالی اور فراخ دلی کے نہیں آتا۔ تعصب اور حسد سلیقے اور ہنر کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

اب اور کہاں تک لکھوں، تھک گیا، میں کہہ چکا کہ تہذیب اور زبان لازم و ملزوم ہیں اور تہذیب اور زبان دونوں کے معاملے میں ہمارے ملک نے بڑا خطرناک اور ملک راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اقبال نے اپنی مجذوبانہ مشرق پرستی کی دمن میں مغربی تہذیب کے بارے میں جو کہا تھا وہ کہیں ہماری اپنی تہذیب پر نہ صادق آئے اور کسی کو نے سے کوئی حق پرست کہیں پکار نہ اُٹھے۔

تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خود کٹی کرے گی

جو شاخ نازک پہ آستیانہ بنے گا نا پائدار ہوگا

اور جوات تہذیب کے بارے میں بچ ہے وہ زبان کے متعلق بھی صحیح ہے۔ ہم لوگ بڑی نازک خانہ برآشیانہ بنا ہے
ہیں جو کسی آدمی کے ایک جھونکے میں زمین پر آکر خاک میں مل سکتا ہے۔

میں نے ہندی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے مجھے امید ہے کہ اس سے تم کو کوئی غلط فہمی نہ ہوگی۔ اردو کے ساتھ
جو مجھے محبت ہے اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں کہ ہندی یا کسی دوسری زبان کے ساتھ نفرت کروں اور پھر ہندی شاعری
کے ساتھ تو مجھے بچپن سے انس رہا ہے اس انس کا تقاضا یہ ہے کہ ہندی کو بھی اور ترقی یافتہ زبانوں کی طرح چھٹی اور
پہلی بھلتی دیکھوں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ہندی کے اجارہ دار ہی اس کو غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں مجھے یہ دیکھ کر
بیشہ دکھ ہوا کہ ہندی میں ترقی کے میلانات کے مقابلے میں رجعت اور ماضی پرستی کے میلانات غالب ہیں اور اب تو
یہ میلانات ہندی پر بھوت کی طرح سوار ہیں اور اس کا گھونٹے بغیر نہیں رہیں گے۔ کاش ہندی کے ہر مری اب بھی
ہوش میں آجائیں اور اس کو زمانے کے اشاروں کے مطابق آزادی کے ساتھ ترقی کرنے دیں! آج اگر ہندی کو
صاف شاعری اور سلیقے کی زبان بننے دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ جلد ایک زمانہ ایسا آئے جو اردو اور ہندی کی تفریق
مٹا دے اور دونوں مل کر ایک سنجیدہ اور وقیع زبان بن جائیں۔

اب رخصت دو۔ بری طرح شستہ اور رنجور ہو رہا ہوں اور نیند آئے یا نہ آئے اعضا بستر کی طرف مائل ہیں۔
ہاں میں ایک عرصے سے ناخوش کو یا تم کو جب خط لکھتا ہوں تو سچے اپنے نام کی جگہ ہر دہی کا دستخط کرتا ہوں معلوم
ہے تمہاری توجہ اس طرف گئی یا نہیں ناہید کی بار مجھ سے پوچھ چلی ہے کہ میں اپنے کو "ہر دہی" کیوں لکھتا ہوں میری
سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں تمہیں سوچ کر بتاؤ کہ میں نے اپنے لئے یہ خطاب کیوں منتخب کیا مجھ سے اگر یہ پوچھو تو
اس سے زیادہ کہہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے کو ہر جگہ اور ہر حال میں ہر دہی اور ہر گانہ پاتا ہوں۔ یہ نصیحت ہے کہ تم زندہ
ہو اور مجھے یہی ہے کہ ایک دم تو توڑ کر زندہ رہنے والے کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے جو اسی کی طرح دم توڑ رہا
ہے اور ابھی رہا ہے۔

باقی بشرط زندگی

تمہارا

”ہر دہی“

حسرت کی عشقِ شاعری

(از اسلوب احمد انصاری)

حسرت کی غزل گوئی عہدِ حاضر کی غزل گوئی میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ترقی پسندی اور واقعیت کی ایسی آمیزش ہے جو اس کی صحت مندی پر دلالت کرتی ہے۔ اس شاعری کا آغاز ایسے زمانہ میں ہوا جب اس خاص صنفِ سخن پر انحطاط کا دور دورہ تھا۔ بزمِ دہلی کی نوائے آتشیں سرد ہو چکی تھیں، دبستانِ لکھنؤ میں ناخنی فضا کا سکڑاواں تھا۔ حسرت نے دونوں مکتبوں کے بیشتر شعراء سے اپنے شاعرانہ رشتہ کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اگر مواد اور ہیئت دونوں کے اعتبار سے، حسرت کی شاعری کا جائزہ لیں، اور اس کی صحیح رُوح سے واقعیت بہم پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ تسلیم کرنے میں ذرا بھی تاثر نہیں ہوگا کہ انھوں نے میرا درمومن کے دورنگوں کو اپنے مزاج میں سمو کر ایک نیا آہنگ اور ایک نئی فضا تیار کی ہے۔ اس معاملہ میں وہ بڑی حد تک مصحفی سے قریب تر ہیں۔ حسرت کو نہ تو غالب کے فکر سے حصّہ دار ملا تھا، نہ میر کی آفاقی فنونیت اور ان کے شہوہ گفتار کو وہ پوری طرح اپنا سکے، لیکن اپنی تیز ذہانت اور احساس کی شدت اور خلوص سے کام لے کر انھوں نے عام انسانی تجربات کو ایسی بے ساختگی، ایسی شیرینی اور سوز و گداز کے ساتھ پیش کیا اور حسن و عشق کے فرسودہ مضامین میں ایسی تازگی، صداقت اور جدت پیدا کی کہ انھیں قدیم اور جدید رنگِ نغزل کے درمیان ایک اہم اور ممتاز جگہ دی جاسکتی ہے۔

حسرت کی غزل گوئی کی داغ بیل فتحپور میں بڑی علی گڑھ کی تعلیم اور ادبی سرگرمیوں نے اس پر پھیل کیا۔ انھوں نے اساتذہ کے تمام دوا دین کا مطالعہ اہتمام اور وقتِ نظر کے ساتھ کیا تھا کیونکہ اسے وہ فن کی نشوونما اور تکمیل کے لئے لازمی قرار دیتے تھے۔ ان کی ذہنی تربیت پر اس مطالعہ کا نقش گہرا اور واضح ہے۔ گو ان کا لہجہ اور ان کا شاعرانہ عمل ان کی طبیعت کے تیج و خم کے مطابق ہے، اور ان کے فیضان کے سرچشمے، خود ان کے گونا گوں تجربات اور ان پر

نوٹ و پیمائشوں و درمیں موصول ہوا اس لئے حسرت نمبر میں درج نہ ہو سکا۔ (ایڈیٹر)

جذباتی رد عمل چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی جیسا کہ اور بہت سے شعرا کے کلام سے ظاہر ہے اُن کے یہاں مختلف دھارے آکر مل جاتے ہیں۔ غالباً اسی غیر شعوری اکتساب کا یہ اثر ہے کہ شروع ہی سے حسرت کے انداز بیان میں ایک طرح کی صفائی اور اُن کی جذباتی کائنات میں ایک قسم کی تہذیب، ہمواری اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اُن غزلوں کے جستہ جستہ اشعار کو پڑھ کر بھی، جو ستھلے اور اُس کے قرب میں لکھی گئیں، ہم چونک پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں اُن کے زہر و دم میں ایک رچاؤ، ایک نیچے پن، ایک طرح کے وقار اور وزن کا احساس ہوتا ہے جس سے حسرت کی آواز میں ایک ایسی تحریر اہٹ سی محسوس ہوتی ہے جس سے ہمارے جذبات میں دفعتاً ایک بیداری اور تازگی آ جاتی ہے۔

نہاں مجھ سا کوئی محو مست	ہوا کرتی میں باتیں دل سے کیا کیا
بار بار یہ آتا ہے کس کا خیال	بے خودی بننا مجھے کیا ہو گیا
امید نہیں اُن سے ملاقات کی ہر چہ	آنکھوں سے گردشِ تماشا نہیں جاتا
تصور میں بھی اُن کے کچھ عالم نکلتا ہے	اسی پر تو مری حیرانیوں کا دم بھلتا ہے
دل ماروس میں جوتا ہے خون آرزو حسرت	وہی آنکھوں سے بن کر خاکِ غم بہہ نکلتا ہے
در صفحہ طہائی سادگی دیکھو	پھر اُسی سے سوال کیا ہے
آتا تو ہوں خیال میں اُن کے کبھی کبھی	میں مودِ جفا ہوں، تو یہ بھی برا نہیں
ہزاروں بار نکلے اشکِ کین چہ بھی کم نکلے	الہی اور کیسے آرزو سے چشمِ غم نکلے
رات بھر اُن کے تصور سے ہوا کیں باتیں	کیا ہی آرام سے گزری شبِ فرقت میری
رُفے جاناں کو نہ حاجت کبھی مانے کی ہوئی	یعنی ہم جس قدرتی حسنِ خداداد رہے
طبیعتِ خوشگور درو محبت ہوتی جساقتی ہے	تھارے جو رہے بایاں کی لذت بڑھتی جاتی ہے

حسرت کی نماندہ اور باقی رہنے والی شاعری از ادل تا آخر عشقیہ شاعری ہے۔ گو اُن کی ہمہ گیر شخصیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ اُن کی طبیعت کا ایک خاص میلان تو اس سے ظاہر ہے کہ انھیں بہت سے صاحبِ باطن بزرگوں سے قلبی ارادت تھی۔ اور اُن کا دل بادِ تصوف کا لذت شناس تھا۔ اُن کی شاعری میں یہ رنگ جو شروع سے جھلکتا ہے۔ آخر میں بہت بختہ ہو گیا تھا اور مجاز اور حقیقت کی شاہراہیں آپس میں مل جل گئی تھیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح اُن کی وہ سیاسی زندگی اور اُس کے معمولات تھے جن میں وہ ہمیشہ غلوں اور عزم کے ساتھ معروض رہے۔ لیکن ان کی مازفاذ اور باغیانہ شاعری میں دل اور دماغ ہر چھا جانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ غلوں کچھ چپٹی ہوئی سی ہیں اور پڑھنے والے

کے احساسات میں کوئی توجہ پیدا نہیں کرتیں اور نہ اُس کے وجدان میں کسی تخیل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ حسرت کے مذہبی یا سیاسی معتقدات میں کوئی خامی یا سطحیت تھی لیکن اتنا یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اُن کے شاعرانہ شعور کا موڑ نہیں بن سکے تھے اور اسی لئے ایسی غریب قاری کے ادراک میں بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتیں۔

حسرت کی شاعری کا میدان ان معنوں میں محدود ہے کہ وہ جذباتِ جن و عشقِ ہی سے زیادہ تر سرد کار رکھتے ہیں اُن کے تخیل کی نگاہ و تازہ وسیع تر فضاؤں میں پرواز کی عادی نہیں۔ اُن کا دل ایک شاعر کا دل ہے، ایک فلسفی کا نہیں چنانچہ وہ خود کہتے ہیں: جنونِ محبت کا دیوانہ ہوں میں مریں سر میں سودے سمیت نہیں ہے

وہ غیر معمولی طور پر حسن پرست ہیں اور محبت جیسے عالمگیر جذبہ کا ایک ایک نقش اُن کی حساس اور رنگارنگ طبیعت پر پوری طرح اُجاگر معلوم ہوتا ہے۔ وارداتِ قلبی کا بیان انھوں نے جس جس انداز سے کیا ہے اور اس میں اپنی سادگی اور برکاری سے جس طرح نئے نئے پہلو نکالے ہیں، وہ ہر ایک وقت ان کی جذباتی بصیرت اور فنی جستجو کی دلیل ہیں حسرت کی سیات کی شاعری ہست و گشت اور اہم ہے۔ اس میں جو اتھار جاں پروری اور آسودگی ہے۔ وہ ہمیں متقویٰ اور متاخرین کسی کے یہاں نظر نہیں آتی، اور گویا ایسے اشعار میں خارجیت کا رنگ نمایاں ہے تاہم اُن میں وہ بیباکی اور بڑبڑائی نہیں ہے جن سے اکثر شعراء لکھنؤ کے دیوان بھرے پڑے ہیں بعض نمونے جو ایسے اشعار کے حسرت کے یہاں ملتے

ہیں، یہ ہیں: بلو بھی دل کو نہیں صبر و سکون کی صورت جب سے اُس ساعدہ میں کو کھلا دکھایا ہے

شوق کی بے تابیاں حد سے گزر جانے لگیں دہل کی شب و اجودہ بند تپا ہونے لگا

آپ کے وعدہ کی شب، کھا کر فریب آرزو سیج کس کس شوق سے ہم نے سجائی آپ کی

بزمِ افیاء میں ہر چند وہ بیگانہ ہے ہاتھ آہستہ مرا پھر بھی دبا کر چھوڑا

رنگ سوتے ہیں چمکتا ہے طرحِ داری کا طرہ عالم ہے ترے حسن کی بیداری کا

مگر حسرت کا اصل اور مخصوص رنگ وہ ہے جہاں وہ حسن و عشق کے معاملات کو اپنے معصوم اور پاکیزہ انداز میں بیان کرتے ہیں، جو سادگی اور صداقت ان کے کردار کا جزو تھی۔ وہی سادگی اور قدرتی پن اُن اشعار میں بھی نظر آتا ہے۔ جہاں وہ ایک ہی جذبے کے مختلف مظاہر کو نئے انداز سے پیش کرتے ہیں محبت کی تمام منزلیں طے کرنے کے بعد اور حسن و عشق کے تمام رموز سے واقفیت حاصل ہو جانے پر جب ذہن اولین کیفیت کی طرف منتقل ہوتا ہے اور یادوں کے خزانے کھنگلائے جاتے ہیں تو محبوب کی معصومیت اور سہرہ دگی، اور اپنے شوق کی فراوانی کا خیال کر کے دل ستر سے بھر پور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت تک غالباً محبت کے اچھوتے جذبہ میں نگہنی اور پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی تھی

بلکہ حسن و عشق دونوں میں ایک طرح کی بے خبری تھی ہے

یاد ہیں سارے وہ پیش با فراغت کے مزے

دل بھی بھولا نہیں آغا زلفت کے مزے

حسن سے اپنے وہ غافل تھا میں اپنے عشق سے

اب کہاں سے لاؤں وہ نادانیت کے مزے

میری جانب سے بگاہ شوق کی گستاخیاں

مار کی جانب سے آغا ز شرارت کے مزے

اور۔۔۔ وہ دن اب یاد آتے ہیں کہ آغا ز محبت میں

نہ چالاکی سمجھے اسے شوخ آتی تھی نہ عیاری

لیکن اب وہ حالت باقی نہیں رہی کیونکہ شعور کی بیداری نے اب دونوں طرف ایک طرح کا حزم و احتیاط اور خود بینی خود آرائی پیدا کر دی، اس لئے کہ احساس ذات کے بعد بے تکلفی و برہنگی باقی نہیں رہتی ہے

سادگی اسے محبت کے مزے جاتے رہے

ہو گئے مشتاق ہم اور وہ خود آرا ہو گیا

اسی لئے اس پر کبھی کبھی تاسف بھی ہوتا ہے ہے

حسن بے پردہ کو خود دین و خود آرا کر دیا

کیا کیا میں نے کہ اظہارِ تمنا کر دیا

مگر اس کے ساتھ ہی ماضی کی طرف لوٹ کر جانے اور بیتے ہوئے لمحات کو تخیل کی مدد سے تازگی عطا کرنے میں ایک طرح کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے ہے

بھولی نہیں دل کو تری دزدیدہ نگاہی

پہلو میں ہے کچھ خلش تیرا بھی تک

بعض جگہ جذبہ کی مصوری اتنا اہم مقصد نہیں معلوم ہوتا جتنا کہ ایک پوری فضا کو نظر کے سامنے پیش کر دینا۔ ایک پوری غزل میں اس ساز و سامان کا نقشہ کھینچا ہے، جو محبوب سے ملاقات کے وقت موجود ہے۔ اس منظر نگاری میں شاعر کی نظر جو نیات پر پوری طرح پڑتی ہے کیونکہ تمام چیزوں کی موجودگی اس مجموعی تاثر کو پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے جو شاعر کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ چند اشعار سنئے

ہانہ زنی رات میں بھولوں کہے زور کیا خوب

زنگ لائے گا ترا حسن معطر کیا خوب

روشنی بخش تمنا ہے جواک ماہ منیر

دل کی رات کا چمکا ہے مقرر کیا خوب

قاب دین تھی گری میں پسینے کی بہار

تر ہوا ہے عرق حسن سے بستر کیا خوب

دیکھتے ہی انھیں بچان لیا جان لیا

ہم سے چھپنے وہ چلے تھے بس ہمار کیا خوب

جل میں بھی نہ ہوئی دھڑکن کز شوق

ڈھونڈ لیتا ہے بہانے دل مضطرب کیا خوب

ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسرت کی طبیعت میں ”باد و آوازے اتقا“ حسین اور دلکش اور حواس کو آسودہ کرنے والی

اشیا کے میز مشاہدہ کی کتنی زیر دست قوت تھی اور وہ اپنے تحت الشعور میں ان چیزوں سے کتنی بے پایاں لذت حاصل کر سکتے تھے۔ اسی نوع کے مین شعرجن میں خارجی تفصیل کے علاوہ اپنے دالمانہ شوق اور محبوب کے دل پر اس کے رد عمل کی طرف بھی بلغ سا اشارہ موجود ہے، اور سنیے ۷

تم نے بال اپنے جو پھولوں میں بسا رکھے ہیں شوق کو اور بھی دیوانہ بنا رکھا ہے

سخت بے درد ہے تاخیر محبت کہ انھیں بستر ناز پہ سوتے سے جگا رکھا ہے

نرمی نسبت سے سنگم ترے پایوں نے داغ حرام کو بھی سینے سے لگا رکھا ہے

حسرت نے سلسل غزلوں کی لکھی ہیں جن میں ہلکے اور گہرے نقوش کی مدد سے، ایک پورے ماحول کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ غزل پر جو عام طور سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں وحدت تاثیر نہیں ہوتا۔ اس الزام سے یہ غزلیں بری ہیں۔ یوں بھی میرا یہ خیال ہے کہ غزل کے مختلف اشعار میں معنوی اور منطقی اعتبار سے چاہے وحدت مزاج نظر نہ آئے لیکن ان میں ایک نفسیاتی اور جذباتی تسلسل اور ترتیب ضرور ہے اور جیسے جیسے تحت الشعور کی ہر اسرار و دستوں کے متعلق ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہم ان مختلف عناصر کی تحلیل نفسی میں کامیاب ہوتے جائیں گے، جو غزل گو شاعر کے ادراک پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی نسبت سے ہم غزل کی اتنی شد و مد کے ساتھ مخالفت کرنا موقوف کر دیں گے۔

علاوہ اور بہت سی غزلوں کے ”چپکے چپکے رات دن آنسو بہا یا د ہے“ والی غزل سلسل سے حسرت کے نظریہ عشق پر کافی روشنی پڑتی ہے اور کسی بیرونی شہادت کی غیر موجودگی میں بھی پیشہ ہونا ہے کہ کہیں یہ پوری غزل مولانا کی نجی جذباتی زندگی کی آئینہ دار نہ ہو۔ اس قباس سے قطع نظر، حسرت کی تمام غزلوں کے عام رجحان اور مضامین کی نوعیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا محبوب متقدمین کے محبوب کی طرح محض ایک شخصیلی پر چھائیں نہیں ہے بلکہ وہ ایک جیتا جاگن کردار معلوم ہوتا ہے۔ جرات کی طرح حسرت اس کردار کا صرف حیاتیاتی نقطہ نظر سے مطالعہ نہیں کرتے، اور اسی لئے انھیں اپنے تاثرات کو بیان کرنے میں کوئی مریضانہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ داغ کی طرح صرف طوائف سے محبت نہیں کرتے، نہ ان کے مشق میں وہ شان و شوکت، تمکنت اور سجادت نظر آتی ہے جو موسن کا طرہ امتیاز ہے۔ مولانا کی محبت گھر پر قسم کی محبت ہے۔ ان کا محبوب عام انسانی جذبات رکھتا ہے۔ اسی لئے ہمیں حسرت کے یہاں جذبہ عشق کی کارفرمائی میں

ایسی خرافات، پاکیزگی اور منانیت آمیز شوخی ملتی ہے جو آزاد و شاعری کے یہاں کیا ہے۔ انھوں نے اپنی تصویروں میں جن قدروں کو ابھارا ہے، وہ وہی ہیں۔ جو متوسط قسم کے گھرانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور جس لہجہ میں حسن و عشق کے معاملات کا ذکر کیا ہے، وہ ہوسنا کی، انقلاب یا سرگوشی کا لہجہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جانی پہچانی آواز ہے جسے ہم روزانہ سنتے ہیں، اور

جس کی ہر کبھی کبھی شوخی یا خفایت یا شرارت کی وجہ سے اونچی ہو جاتی ہے۔ اس آواز میں ایک طرح کی حلاوت، گرمی اور ارضیت ہے۔ اس میں ایک نوع کا اعتدال، ٹھیراؤ اور سکون بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے جذبات کے سنے پر ڈال دینے کے بجائے، اُن میں بصیرت حاصل کر کے انہیں ایک عقلی سانچہ میں ڈھال لیا ہے اور اسی لئے وہ انہیں فنی خوبیوں کا التزام رکھتے ہوئے اسی کامیابی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر سکا ہے۔

حسرت کی غزلوں میں حسن و عشق کے روابط کے سلسلہ میں خیال انگیز اشعار کا ایک ہجوم نظر آتا ہے۔ ظاہری لوازمات کے بیان سے قطع نظر جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اُن کی معنوی کیفیتوں پر بھی بڑی ندرت کے ساتھ اظہار رائے کیا ہے۔ عاشق جب محبوب کے حسن و روز افزوں پر نظر ڈالتا ہے۔ تو اُس پر ایک تحیر کی حالت طاری ہو جاتی ہے ۵
تمہارے حسن و روز افزوں کے جلوے کیا قیامت ہیں نگاہ شوق کی بھی بائیں ہے خیم جہراں میں

اسی کو ایک دوسرے انداز سے یوں بیان کیا ہے ۵

دُورِ حسن سے ٹہری بھی ہو جو آنِ نظر سے یہ مجھ پُخت میں تہمت لگائی جاتی ہے

لیکن ایسا نہیں ہے کہ محبوب کا سحر کن سراپا عاشق کی نظر سے بچ گیا ہو۔ اپنے آپ کو دیرہ دوری کے الزام سے اس لئے بے تصور ثابت کیا ہے کہ اس سے بالواسطہ طور پر محبوب کے جمال بے پایاں کا مفہوم نکلتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عاشق نے محبوب کے جسم، لباس، چہرہ، گفتگو، سکراہٹ، اور خاص طور سے نگاہوں کی جنبش کا بغور مشاہدہ کیا ہے جب ہی تو اپنے مشاہدات کو ایسی دلآویزی اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھنے والوں تک پہنچایا ہے۔ آپ بھی سنیے ۵

اللہ رمی جسم یار کی خوبی کہ خود بخود رنگینوں میں ڈوب گیا پیرہنِ تمام

نستاجِ بوسے عطر نہ تھا جسمِ خوب یار خوشبوئے دلبری تھی جو اُس پیرہن میں تھی

روشنی پیرہن ہوئی خوبی جسمِ ناز میں اور بھی شوخ ہو گیا رنگِ تر سے لباس کا

ترے دوسے دلا راکے تصور کا یہ عالم تھا کہ چشمِ شوق بھی اک حسن کا گلزار پیدا ہے

اک برقِ تپاں ہے کہ کلم ہے تمہارا اک سحر ہے لہزائیں کہ جسم ہے تمہارا

تائیسر برقِ حسن جو اُن کے سخن میں تھی اک لرزشِ خمی مرے سارے بدن میں تھی

اک برقِ مضطرب ہے کہ اک سحر ہے نزار کچھ پوچھے نہ وہ گنجِ فتنہ زاسہ کیا

محبوب سے پہلی ملاقات کے بعد جب عاشق اپنی حالت میں..... ایک تغیر محسوس کرتا ہے اور بے قراری اور بے چینی ہر لمحہ زیادہ ہوتی جاتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ محبوب کی نگاہیں اُس کے خرم و سکون کو خاکستر کر کے چلی گئیں ۵

جل بھی دے دچھین کے مبرقرار دل ہم سوچتے ہی رہ گئے، یہ ابڑا ہے کیا
اُس کے بعد انتظار کی گھڑیاں اور تکلیف وہ بن جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید دعاؤں کو اثر کے ساتھ دشمنی ہے
عاشق محبوب کے تصور میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ ہمہ تن انتظار بن جاتا ہے ۵

میرمی آئیں ہمارا میری دعا میں ناقبول
یا الہی کیا کروں میں شرمسار انتظار
ان کے خط کی آرزو ہے ان کی آمد کا خیال
کس قدر پھیلا ہوا ہے کار و بار انتظار
جذبات کی شدت اور آرزوؤں کی اٹھامی عاشق کے مطالبات کو بالکل کم کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو دعوائے محبت
کا سزاوار بھی نہیں سمجھتا، اور بس اُس کے سرمدی جلووں کی ایک جھلک دیکھ لینے پر قناعت کرتا ہے۔
ہم کو یہی کیا کم ہے کہ بندے میں تمہارے
دعوائے محبت کے سزاوار کہاں ہیں
اک بار چلے جاؤ دکھا کر جھلک اپنی
ہم جلوہ پیم کے طلبگار کہاں ہیں
فراق کی ادیتیں برداشت کرنے کے باوجود بعض دفعہ عاشق کی یہ عجیب و غریب خواہش ہوتی ہے کہ اُس کی التجائیں
قبول نہ ہوں کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو ایک طرف تو شاید وہ جمال محبوب کے مشاہدہ کی تاب نہ لاسکے اور دوسری جانب انتظار
میں جو ایک طرح کا سرد رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لئے وہ کہتا ہے

کس دہ آکے شادیں نہ انتظار کا لطف
کس قبول نہ ہو جائے التجا میری
اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں محبوب کے تسلی نشئی دینے سے درد دل میں اور اضافہ نہ ہو جائے
درد دل اور نہ بڑھ جائے تسلی کے کہیں
آپ اس کام کا زہن را را دہ نہ کریں
اور جب شدید انتظار کے بعد محبوب آجاتا ہے تو وہ تمام شکوک شبہات جو عاشق کے دل میں پیدا ہوئے تھے صحیح ثابت ہوتے
ہیں، کیونکہ
انہارا اتفاقات کے برے میں اور بھی
دہ عقدہ ہائے شوق کو عجیبہ کر چلے
تکلیں اضطراب کو آئے تھے وہ گر
بے مایوں کی روح کو بالیدہ کر چلے
اور اسی لئے اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا درد دل شاید تقریباً علاج ہے۔

سب غلط کہتے تھے لطفِ یار کو وہ سب کوں درِ دیول اُس نے تو حسرت اور دُنا کر دیا
لیکن شاعر اس نفسیاتی نقطہ سے باخبر ہے کہ حسن کی کشش کا راز عاشق کو تشنہ کام ہی رکھنے میں ہے چنانچہ وہ دریافت
کرتا ہے کہ تجھے وہ کس نے سکھائی فریبِ جن کی بات کہ اہلِ فن کو ان کا مایاب رہنے دے
متفرق اور منتشر اشعار کے علاوہ بعض غزلوں میں حسرت نے اپنے مثالی محبوب کے ایسے دلکش مرتعے پیش کئے ہیں جو

ازد و غزل میں شکل سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرقم کی چند جنبشوں سے جیتی جاگتی تصویریں بنائی ہیں جن سے ان کے گہرے جمالیاتی احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان غزلوں میں الفاظ سبک و شیریں ہیں، انداز میں دھماکن ہے۔ اور تفصیلات کے فراہم کرنے میں احتیاط اور مناسب کو بڑا دخل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اور جذبات، دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ کیجئے۔

لایا ہے دل پر کتنی خسرابی اسے بار تر احسن مشرابی
بیراہن اس کا سادہ رنگیں یا عکس سے سفینہ گلابی
عشرت کی شب کا وہ دورِ آخر نورِ حسرت کی وہ لاجوابی
بھرتی ہے اب تک ل کی نظریں کیفیت ان کی وہ نیم خوابی

ایسی ہی بین شوخ و شنگ تصویریں ہیں ان تین غزلوں میں ملتی ہیں جو تمبر فٹ لے کو بیروت اور روم میں لکھی گئیں۔ ان غزلوں کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تخیل کی پرواز کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے محرکات حقیقی اور انسانی ہیں۔ حسرت کا محبوب روایتی تو کسی غزل میں بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان غزلوں کو پڑھنے سے بیش از بیش اس گمان کو تقویت پہنچتی ہے کہ مغرب کے ”ماہِ سیاؤں“ نے حسرت کے زرخیز تخیل کو اس شدت کے ساتھ متحرک کیا کہ وہ اپنے تاثرات کو غزل کا جامہ پہنانے پر مجبور ہوئے کوئی پردہ فی شہادت اس امر کے متعین کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ مغربی حسن و جمال کے ان دل فرور نظاروں کا اثر کب تک مولانا پر رہا، لیکن ان اشعار میں جو ایک قسم کی ترنگ اور خود فراموشی کی کیفیت موجود ہے، وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ بیراہن سالی میں بھی عشق کی شوریدہ سری اور جن کی بولمونی مولانا کی حسن پرست طبیعت کو متاثر کرتی رہی تھی۔

آنکھ اس کی بوفتنہ بارِ اٹھی ہر نظرِ سرا اماں بکارِ اٹھی
لے کے ہر جان کا شکیب جھکی کہ کے ہر دل کو بے قرارِ اٹھی
خیلِ خوابِ شام سے دو سیں بن کے سلمائے روزگارِ اٹھی
رمنائی میں حصہ ہے جہنم کی بری کا نظارہ ہے سحرِ اسی جلدِ گری کا
رفتارِ قیامت یونہی کیا کم تھی براس پر اک طرہ ہے فتنہ تری ازاں کمری کا
پوشاک میں کیا کیا شجر ہی نقش ہیں لکڑیں باعثِ نہ یہی ہوں شوق کی جاہلِ ری کا
لاریب کہ اس حسنِ ستم گار کی سُرخمی موجب ہے مے نہ ہر کی حصیاں نظری کا
جب سے پرنا ہے کہ وہ ساکن ہیں ہیں عالم ہے عجب شوق کی آشفتنہ سری کا

ہم رات کو اٹلی کے حسینوں کی کہانی سنتے رہے رنگینی زد و پاک زبانی
آنکھوں کا تبسم تھا مے شوق کا موجب جہنم کی نذر رات سے مری نہیں جانی
ہونٹوں کے قریب آئی جو وہ زلف منیر جھٹ چوم لیا میں نے طبیعت ہی زبانی
اٹلی میں تو کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسرت دنیا میں نہ ہو گا کوئی اس نسل کا ثانی

حسرت کی عشقیہ شاعری کو ان کی زندگی ہی میں کلاسیکل حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ گو حسرت متقدمین سے گہرا علاقہ رکھتے ہیں اور ان کے صحت مند اغراض کو انھوں نے پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا تھا مگر ان کے مضامین کی طرف کی اور ندرت ان کے تخلیقی صنائع ہونے کی ضمانت ہیں۔ غزل میں حسرت کے دو کا زمانہ بہت اہم ہیں۔ اول تو یہ کہ انھوں نے اپنے پیغمبرؐ کے مقابلے میں عشق کا ایک وسیع تر نظریہ پیش کیا اور اس پیش قیمت انسانی جذبہ کی رنگارنگ اور دل فریب عکاسی ایسے انداز سے کی کہ اسے ہر قسم کی تنگی آلودگی اور ہوس سے پاک کر دیا۔ یقین ہے کہ مولانا کے نقطہ نظر میں یہ پھیلاؤ کا ٹکڑا کیسے اس عوامی تحریک کے اثر سے آیا ہو گا جس میں دو عرصہ تک شدت اور خلوص کے ساتھ شریک رہے اور جس نے جماعتی اقدار کو ختم کرنے، عوام کی خواہیدہ روح کو بیدار کرنے اور ان کے سیاسی شعور کو جھکانے میں بڑا حصہ لیا۔ اس امر کا اعتراف ہم شروع ہی میں کر چکے ہیں کہ مولانا نے بلند بانگ اور معرکہ آرا مباحثی نظموں یا غزلوں میں نہیں کہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے کہ مولانا کی طبیعت میں کوئی مین تضاد موجود تھا۔ اور ان کے عشق اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اس مفروضہ کو تسلیم کرنے سے ہم فن کار کی دیانت داری اور سالمیت پر بدگمانی کے مرتکب ہوتے ہیں اور مولانا کے خلص فنکار ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ فن کار کا شعور ایسا پیچ در پیچ ہوتا ہے اور ان مختلف عناصر کی ہوس میں داخل ہوتے ہیں، ایک پتہ اسرار عمل کے ذریعہ ایسی قلب ماہیت ہو جاتی ہے کہ ادبی کا زمانہ کے ظاہری آب رنگ کو دیکھ کر ہم ان عناصر کا ادراک کرنے سے بسا اوقات قاصر رہ جاتے ہیں لیکن صورت اور معنی کی تمام اہم تبدیلیاں شخصی اور غیر شخصی اغراض سے متعین ہوتی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ حسرت کی غزلوں کے پس منظر میں ان کے عمیق مطالعہ اور ان کی فتاد طبیعت کے پہلو پہ پہلو ان کی سیاسی سرگرمیوں اور ایک ترقی پسند سماج کے پیہم اور روز افزا فزوں مطالبات کو ٹرا دخل ہے۔ دوسرے یہ کہ حسرت نے مروجہ مضامین کو ایک نئے انداز سے باندھا ہے پیش پا افتادہ حقیقتوں اور ان بظاہر معمولی اور کم مایہ چیزوں کو جن سے ہم بخوبی واقف ہیں اور جن کا مشاہدہ روزانہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو عادت یا رہنمائی جیسے حسی کی وجہ سے ہمارے تخیل کو نہیں اکساتیں، حسرت نے ایسے پرکیف طریقہ سے بیان کیا ہے اور ان کے غیر معمولی پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ایسی نزاکت کا ہا بلکہ سستی اور معنی آفرینی سے کام لیا ہے کہ ہم چند لمحوں کے لئے تخیل کے عالم میں

کھو جاتے ہیں۔ انہی دو جہتوں کی وجہ سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حسرت نے پرانی غزل گوئی کے ڈانڈے نئی غزل کے میدان سے ملا دئے ہیں۔

حسرت کو زبان و بیان پر بڑی قدرت ہے، اور ان کے اشعار میں وہی معصومیت، پاکیزگی اور بلندی پائی جاتی ہے جو ان کے کزن اور ان کی شخصیت میں ایسی نمایاں تھی۔ ان کی شاعری میں ان کے سرشار تجربوں کا نکھار ہے۔ ان میں اصغر کی طرہ و دعائیت کی نمکی اور بے تعلق ماورائیت نہیں ہے بلکہ وہ تابناکی جن اور مرزہ ہے جوادی زندگی اور اس کے لوازمات کو بیکرسی ذہنی پس و پیش کے قبول کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے انداز میں ایک اعتدال، ٹھیکر، توازن اور سکون ہے۔ ان کی آواز رچی ہوئی اور صاف معلوم ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ مدھم اور دل نشیں ہے۔ اور گو اس میں کہیں ناگوار قسم کی ہند آہنگی نہیں ہے مگر بھر بھی اتنا چڑھاؤ کا پتہ صاف مل جاتا ہے، ان کا لہجہ دوسروں سے مختلف ہے وہ متقدیم یا معاصرین کی آواز بازگشت نہیں ہیں، وہ غزل کے ایک نئے اسکول کے بانی ہیں۔ ان کے جستہ جستہ اشعار پڑھتے یا سنا لیں۔ آپ بلا تکلف پہچان لیں گے کہ یہ آواز حسرت کی ہے۔

دل کی مہجوری بھی کیا ہے کہ درے آہ
مجھ سے تم چھینے لگے، اچھا کیا بول ہی سہی
اس نے سو بار اٹھایا تو میں سو بار آیا
تیرے غل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا حال
اور جو میں اب دیدہ دل سے نہیں دیکھا کروں
شوق جب حد سے گزر جاتا تو ہوتا ہے بھی
دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا
غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں
ورنہ ہم اور کرم یا رکی بدوانہ کو میں
فریاد سہا ہے مرے شوق کی ہستی
مری جہنوں کی بستی مرے شوق کی بندھی
کثرت حسن کی یہ شان دکھی نہ سنی
گویا کہ ہوں اک آہ مسلسل کی صدا میں
برق لرزاں ہے کوئی محو تماشا کیا ہو
بلے کہے جن سے کہہ جائیں گے ہم شوق کی آہ
کچھ یہی خوب مطالب یہ ادا ہوتے ہیں
تری مفضل سے ہم آئے مگر بحال زار آئے
تماشا کا مہاب آیا، تمنائے قرار آئی
بجائیں کوششیں ترک محبت کی گر حسرت
تھیں گی بھر وہ چشم فتنہ کار آہستہ آہستہ
نہا کر خاک میں مجھ کو جھکی ہو شرم سے لیکن
گوہم سے عرض مال کی جرات نہو سکی
خاموشیوں کا راز محبت وہ پا گئے
الفاظ میں اگرچہ صراحت نہو سکی
کردی زبان شوق نے سب شرح آرزو

فزوں ہیں حد سے تمہے جو بے حساب کے داغ
 کہ ان سے آستین حسن تر ہے
 کہیں ان کے تھوڑے کی بلند سی
 رو بہ چشم تھوڑے کے وہ ہر وقت رہے
 آہ اس نگاہ مست کی شوخی جو بے خبر
 اک مرقع ہے حسن شوخ ترا
 ایک ہی بار ہوئیں دہر گرفتاری دل
 التفات ان کی نگاہوں نے دوبارہ نہ کیا

لیکن آخر میں ایک بات کا امتزاج ضروری ہے اور وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ حسرت نے نام انسانی تجزیوں کو اپنی
 سادہ، دلکش اور دل نشیں زبان میں بیان کیا ہے۔ ان کا شمار دنیا کے بڑے شاعروں میں نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان کا
 میدان محدود ہے۔ اسے بڑھانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے زمانہ کی ذہنی تحریکات سے بے نیاز رہنے
 ان کی غزلیں پڑھ کر ہم خوشی اور آسودگی ضرور محسوس کرتے ہیں اور پرانی باتوں کے نئے پن کے انکشاف پر متعجب بھی
 ہوتے ہیں مگر اس سے ہماری نظر میں کوئی رفعت اور بلندی نہیں پیدا ہوتی۔ جب وہ حسن و عشق کے معاملات کا اپنے
 اچھوتے اور بڑبڑکیے اور پرسوز انداز میں ذکر کرتے ہیں تو ہم ان سے جذباتی ہم آہنگی قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں
 مگر ہماری نگاہیں افق سے پرے نہیں، وہ ہمارے اندر کوئی ذہنی عظمت نہیں پیدا کرتے، انہوں نے اپنے محدود رقبہ
 اور میدان میں بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑی دیدہ زیب تصویریں ہمارے لئے بنائی ہیں اور بڑے خلوص، بڑے رہائی
 اور بڑی صنعت کاری کے ساتھ لیکن ان میں زمین اور آسمان کی وسعتوں کو اپنے خیال کی دنیا میں سیٹھنے کا حوصلہ
 نہیں تھا۔ انہوں نے غزل کے اسالیب اور سانچوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اسے وہ ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے
 انہوں نے اپنی زیادہ تر توجہ بندے کے مضامین کو نئے انداز سے پیش کرنے میں صرف کر دی۔ اگر وہ اپنی قادر الکلامی کے
 ساتھ غزل کی کائنات کو بھی وسیع کر دیتے، تو ان کا مرتبہ اور بھی بلند ہوتا۔

تلامذہ غالب

(از مالک رام ایم، اے)

(تیسری قسط)

(۸۶) ظفر نیل سبانی ابو ظفر سراج الدین محمد ہمایوں شاہ تاجدار دہلی۔

ظفر کے خاندان کا حال کیا لکھا جائے کہ اس سے ہندوستان کی تاریخ کے صفحات روشن ہیں مختصراً یہ کہ جس خاندان مغلیہ کی ابتدا ۱۵۵۶ء میں بابر کے ہاتھوں پڑی تھی ظفر اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ ظفر کے دادا شاہ عالم ثانی آؤتے۔ تخلص کا نام اس لیا ناسے مشہور ہے کہ ظالم غلام قادر روپیہ نے ان کی آنکھیں نکوا دی تھیں اور انھیں کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لال قلعہ دہلی پر وہ تصرف حاصل ہوا جس کا نتیجہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ کی شکل میں ظاہر ہوا شاہ عالم ۱۸۵۸ء نومبر ۱۷ء رمضان ۱۲۷۷ھ کو رہ گئے عالم بقاء ہوئے اور ان کے بعد ان کے دوسرے بیٹے اکبر شاہ ثانی جلوسہ آرائے سرور سلطنت ہوئے ظفر انہی اکبر شاہ ثانی کے بڑے بیٹے تھے۔ ۲۸ شعبان ۱۸۵۹ء میں عالم کو بدھ کے دن لال قلعہ میں ایک ہندو رانی لال بائی کے بطن سے پیدا ہوئے۔

اکبر شاہ ثانی کی تخت نشینی کے بعد قانونی طور پر ظفر کو ولی عہد سلطنت ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اکبر شاہ اپنے دوسرے بیٹے جہانگیر کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتے تھے، جو ان کی چھوٹی بیگم، نواب متنازل محل کے بطن سے تھے۔ جب انگریزوں نے انھیں اس سے منع کیا کہ یہ انصافی ہے تو اس پر انھوں نے جھلکے کہدیا کہ سراج الدین میرا بیٹا ہی نہیں۔ ان ذہنی اور روحانی صدموں کے سامنے بھی ظفر کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ان کا مقولہ تھا: خدا دارم، چہ غم دارم۔ قادر مطلق خدا دیکھ رہا تھا اور انسان ضعیف البیان کی خام خیالیوں پر نہیں رہا تھا۔

جہانگیر کے مزاج میں سخت شورش تھی، شامت اعمال انھوں نے ایک دن انگریز ریڈیٹ، آرچوبلڈ سٹین ہرٹنچہ داغ دیا۔ ہارے دارغالی کیا اور ریڈیٹ کی کی جان بچ گئی لیکن ان کے ماتھے گئی۔ یہ گرفتار کر کے الہ آباد

بھیج دے گئے۔ یہی واقعہ دہلی کے مشہور میسے ”پھول والوں کی سیر“ کا باعث ہو گیا، ہوا یوں کہ ان کی والدہ ذاب ممتاز محل نے منت مانی کہ اگر مرزا اہتاگیر رہا ہو کر آئیں گے تو میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار مبارک پر پھولوں کا چھپرٹ اور غلات نذر چڑھاؤں گی۔ جب یہ الہ آباد سے واپس آئے تو یہ منت پوری کی گئی۔ پھول والوں نے ایک جدت کی کہ چھپرٹ میں ایک پھولوں کا پنکھا بھی لٹکا دیا۔ یہ چھپرٹ بڑی دھوم دھام سے قطب صاحب پہنچا گیا اور بادشاہ کی چہیتی بیگم کی خاطر سے قلعے اور شہر کے سارے لوگ اس منظر کے تماشا دیکھنے کو آئے۔ جنگل میں جنگل ہو گیا اور ایک میلہ سا لگ گیا۔ اُمیر شاہ کو یہ بہت پسند آیا۔ حکم دیا کہ ہر سال اسی طرح سادوں کے مینے، چھپرٹ نذر دیا جائے چنانچہ اب تک یہ میلہ ہر سال دہلی میں ہوتا ہے۔

مرزا اہتاگیر آئے کو تو آگئے لیکن ان کے مزاج کی وحشت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جلد ہی پھر ایسی حرکت کی کہ واپس الہ آباد بھیج دے گئے۔ جہاں کثرتِ شراب نوشی کی علت میں ۱۸۳۳ء میں انتقال ہو گیا۔ انگریزوں نے اب اعلان کر دیا کہ ہم ظفر کے سوائے کسی اور کو ولی مہد نہیں تسلیم کریں گے۔ ظفر لے لکھا ہے

کیسی تدبیر ظفر جب وہ کرے اپنا کرم کام بگڑے ہوئے بن جائیں یونہی آپ آپ

اکبر شاہ ثانی ۲۸ ستمبر ۱۸۳۷ء کو ۸۲ برس کی عمر میں عالم جاودانی کو سدھارے اور ان کی جگہ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی ظفر تخلص تخت دہلی پر جلوہ آرا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۶۲ برس کی تھی مہتابی نے تاریخ لکھی ہے

اؤ نشہ دولت بہادر شاہی شد بجز طرب ابلاغ دہلی

بنشست بخت دولت روز افزاں نزہت بغزدان و داغ دہلی

تاریخ جلوس آں مشہر والا قدر آمد بلب خود چہ سراغ دہلی

۱۲۵۳ھ

لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہ شاہی بس نام کی تھی قلعہ دہلی کے باہر حکومت اور انتظام کبھی بہادر کا تھا۔ یہ صرت قلعہ کی چار دیواری کے اندر تک کے بادشاہ تھے۔ کارکنانِ قضا و قدر کے ترکش میں ابھی ایک اور تیر باتی تھا۔ انھیں اس بوڑھے، خدا ترس، دیندار بادشاہ کا یہ گوشہ عافیت بھی نہ بھایا۔ مئی ۱۸۵۷ء میں ایسی فوج نے انگریزوں کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ فوج میرٹھ سے آکر دہلی پر قابض ہو گئی اور بہادر شاہ کے شہنشاہ ہندوستان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابھی اس اعلان پر مشکل سے چار مہینے گزرے تھے کہ ستمبر میں انگریزوں نے ہندوستانی فوج کو شکست دی اور دوبارہ شہر و قلعہ بدھ بھی مسلط ہو گئے۔ بہادر شاہ نے قلعے سے راہ فرار اختیار کی اور اپنے دادا بہایوں بادشاہ کے مقبرے میں جا پناہ لی۔

مخبروں نے انگریزوں کو برہمچر دلا کر بادشاہ ہمایوں کے مقبرے میں چھپا بیٹھا ہے۔ آخر یہ کھٹے آتے اور زینت محل (۱۱ کنواں) میں نظر بند کر دیے گئے۔ ایام نظر بندی میں پانچ روپیہ یومیہ خرچ کے لئے ملتے تھے۔

جب ملک میں ہر طرف انگریزوں کا پورا تسلط ہو گیا اور کسی طرف سے خطر نہ رہا تو سر جان لارنس چیف کمشنر پنجاب کی منظوری سے ظفر پر مقدمہ قیام پڑا اور انھیں ایک فوجی کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرد جرم یہ تھی کہ:-

(۱) انگریزی پٹن خوار اور رعایا ہونے کے باوجود انھوں نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر کے بغاوت کی۔

(۲) ۱۰ مئی سے یکم اکتوبر ۱۸۵۷ء تک دہلی پر مخالفانہ قبضہ رکھا، جو انگریزی علاقہ تھا۔

(۳) اپنی اولاد کو حکومت انگریزی کے خلاف آسایا اور باہر سے آئی ہوئی باغی فوج کی اعانت کی۔

(۴) متعدد انگریزوں کو قتل کرایا اور ان کے قتل میں اعانت مجرمانہ کی وغیرہ وغیرہ

بادشاہ نے مقدمے کی کارروائی میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن آخر میں ایک بیان دیا جس میں جرم سے انکار کیا اور کہا کہ میں مجبور محض اور باغیوں کا قیدی تھا۔ بہ حال بنانا بنا کیا تھا۔ کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ظفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اپنے تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غدار کی اور انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اس لئے یہ سزائے موت کے سزاوار ہیں۔ کمیشن نے یہ فیصلہ لکھ کے سر جان لارنس کے پاس بھیجا اور اس نے اپنی سفارشات کے ساتھ اسے مرکزی حکومت کو لکھتے بھیج دیا۔ آخری حکم یہ صادر ہوا کہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا جائے۔ زینت محل ان کی ملکہ اور شہزادہ جواں بخت کو اختیار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ چلے جائیں یا کلکتے میں نظر بند رہیں۔ ان دونوں نے ظفر کے ساتھ جانے کو ترجیح دی۔ یہ منتظر قافلہ اکتوبر ۱۸۵۷ء میں کلکتے سے رنگون پہنچا۔ انگریزوں نے چھ سو روپیہ مالانہ وظیفہ مقرر کیا، جو انھوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ چار سال نہایت عسرت اور مصیبت میں بسر کر کے، نومبر ۱۸۵۹ء کو مغرب کے قریب بھارنہ فوجی جال بخت ہوئے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فاتح نے تاریخ لکھی ہے

دائے دلا بچوں بہادر شاہ مرد

سال ترحیل ملک از آساں

مالے شد با غم و بار بخت

ناگساں بختایش اللہ گفت

موت کے وقت عمر ۹۷ برس تھی۔ وہیں رنگون میں بدھوں کے مشہور شوڈ گون پکوڈا کے نواح میں بہادر شاہ ظفر روڈ پر آخری آرام گاہ ہے۔ آرام گاہ کو کیا چشم بصیرت کے لئے سامانِ صبر ہے۔ ایک مختصر چوکھنڈی کے اندر رنگ مرمر کا سادہ سائوید ہے۔ ان کے دائیں طرف ملکہ زینت محل اور دوسری طرف شہزادہ جواں بخت محراب ہیں۔ پچھلی جنگ سے پہلے ایک تحریک ہوئی تھی کہ قبر کو ان کے خایانِ شان تعمیر کر دیا جائے۔ کافی سرمایہ بھی جمع ہو گیا تھا اور

کام بھی ہونے لگا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب شاید شاہی خاندان کے کوئی نام لیوا ہی قبر کے مجاور ہیں۔
 فخر کی سبھی تعلیم بہت اچھی تھی۔ سب سے پہلے حافظ ابراہیم آئیں العلماء بنشی ذکا اللہ کے (دادا) ان کے اتالیق
 مقرر ہوئے۔ قاری محمد خلیل نے قرآن پڑھایا۔ مرصع قلم سید جلال الدین حیدر اور ان کے والد میر ابراہیم علی دونوں سے
 خوش نویسی کی مشق بہم پہنچائی اور سند کیل حاصل کی۔ ان کے علاوہ مردانہ فنون میں تیر اندازی، تیغ زنی، نشانہ بازی
 بانک، جوٹ لکڑی، شہ سوار میں مہارت نامہ رکھتے تھے۔ شہ سوار سے متعلق مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں ہندوستان
 میں صرف ڈھائی سو اتر تھے۔ سالم ایک یہ اور ایک ان کے جھوٹے بھائی مرزا جہانگیر اور آدھے کوئی اور بزرگوار۔ ان علوم
 کے علاوہ اپنے زمانے کے بہت ذوق کی رعایت سے شیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی کا بھی شوق تھا۔

ظفر نے بہت کم عمری میں شعر کہنا شروع کیا۔ ان آیام میں دہلی میں شاہ نصیر کا طوطی بولتا تھا۔ یہ بھی چندے ان سے
 اصلاح لیتے رہے۔ جب نصیر وکن گئے تو میر کاظم حسین بیقرار سے مشورہ کرنے لگے۔ لیکن اس شاہ سخن کی استادی کا شرف ازل
 سے شیخ محمد ابراہیم ذوق کی قسمت میں لکھا تھا۔ سلسلہ میں بیقرار بھی ریڈیڈنٹ کے ساتھ میر بنشی بن کے سندھ اور بلوچستان
 کی طرف سندھارے اور یوں میدان ذوق کے لئے خالی ہو گیا۔ چار رو بہ مہینہ مشاہیر مقرر ہوا اور ذوق دلی عہد
 سلطنت کے استاد بن گئے۔ تھوڑے دن بعد ترقی ہوئی تو آٹھ ہو گئے۔ جب ۱۰۸۲ھ میں یہ تخت پر بیٹھے تو مشاہیر ایک
 بابا نہ ہو گیا، جو انھیں موت تک (۱۰۸۵ھ) ملتا رہا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب استاد شہ مقرر ہوئے۔ انھوں نے

شاہ نصیر دہلوی نصیر الدین نام، شاہ غریب کے صاحبزادے اور شاہ نام ہونے کے باعث میاں کلہ کے عرف سے مشہور تھے۔ ان کے بزرگوں
 کو شاہی میں چند گاؤں معافی میں ملے تھے نصیر شاعری میں شاہ محمدی آئی کے شاگرد تھے جو خود قیام الدین فاکم کے شاگرد تھے۔ اس طرح نصیر
 کا سلسلہ درود اور سودا تک پہنچتا ہے کیونکہ قائم نے ان دونوں سے اصلاح لی تھی نصیر کہنو بھی گئے تھے اور حیدر آباد تو خیر آتے جاتے
 ہی رہتے تھے۔ حیدر آباد میں دہلوان چند دلال کی سرکار سے وابستہ تھے۔

حیدر آباد میں ان کے شاگردوں کی خاصی تعداد تھی۔ یہیں ۱۰۸۲ھ (۱۰۸۵ھ) میں انتقال کیا۔ چراغ گل، تاریخ وفات۔ ہے اسی جگہ
 خندوم ہونے کی درگاہ میں مدفون ہیں۔ انھوں نے کلام مرتب نہ ہوا اس کا اکثر حصہ ضائع ہو گیا۔ کتب خانہ ریاست رام پور میں ایک قسمی
 نسخہ کیات ہے جو بقول صاحب گل رعنا، میر جلد الرحمن آہی کا مرتب کردہ ہے۔ بہت قاور الکلام تھے لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ بہت
 بے مزہ کلام ہے۔

میر کاظم حسین بیقرار انہی کے شاگرد تھے۔ یہ لوہ سید رضا خاں صلابت جنگ محنت کا رشاہ عالم ثانی کے بھانجے تھے۔ ان کے
 والد کا نام علی اعظم خاں تھا۔

نیں برس تک یہ خدمت سرانجام دی تھی کہ کھٹاؤ کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ دو باطری الٹ گئی، نہ قلعہ چلے رہا نہ دربار استاد رہے نہ شاگرد، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔

ظفرؔ طبیعت بہت دردمند پائی تھی اگرچہ انھوں نے آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اپنے ارد گرد پیش و پشت کے سال دیکھے۔ بعد میں خود ولی عہد سلطنت بنے لیکن زوالِ حکومت اور انگریزی اقدام نے خاندان شاہی کا حال بہت پتلا کر دیا تھا۔ شاہ عالم ثانی کو بسراوقات کے لئے ساٹھ ہزار روپیہ ماہانہ ملتا رہا جس میں سے ظفرؔ کے والد اکبر شاہ کو حصہ رسد می دس ہزار ملتے تھے جب اکبر شاہ تخت پر بیٹھے تو ان کے اختیارات میں اور بھی کٹریز ہوتی ہوئی ۸۳ لاکھ میں پہلے دہلی کو صوبہ غرب و شمال کی عداوت میں شامل کیا گیا اور ۱۲ لاکھ میں کبھی بھادوڑ کا چلنے لگا۔ الغرض ظفرؔ کی تخت نشینی (۱۲۵۷ھ) سے پہلے ہی خاندان مغلیہ کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی بادشاہ کا اختیار لال قلعے میں بھی کامل نہیں تھا۔

ان سب انقلابات نے ظفرؔ کی ساس طبیعت پر بہت اثر کیا۔ ان کا رجحان شروع سے مذہب اور تصوف کی طرف تھا۔ وہ حضرت مولانا فخر الدینؒ کے گھرانے میں مرید تھے اور آخر میں خود بھی لوگوں کو مرید کر لے گئے تھے۔ یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ انھوں نے گلستانِ سعدی کی ایک شرح لکھی جس میں تصوف کے حکمت بیان کئے اور ان کے اہل پرفتنی و پال نے ایک کتاب سراج المعرفۃ اور ادوات الخصال کے بیان میں لکھی۔ غرض جیسے غالب نے کہا ہے، واقعی شاہی اور درباری ظفرؔ کی ذات میں بس ہو گئی تھیں۔ ان کے کلام میں یہ تمام داخلی اور خارجی اثرات نمایاں ہیں۔

موسے کو مارے شاہ مار، شاہی اور دنیوی اختیارات کا یہ عالم تھا لے دے کے ایک شاعری رہ گئی تھی لیکن تذکرہ نگاروں نے یہاں بھی ان سے انصاف نہ کیا۔ آزاد نے حق پوشی سے کام لے کر ظفرؔ کی عمر بھر کی کائی اپنے استاد ذوق کی جھولی میں ڈال دی اور لکھ دیا کہ:-

”مسودہ خام میں کوئی شعر ہو را کوئی ڈبڑھ مصرع، کوئی ایک کوئی آدھ مصرع، ذوق ان ہڈیوں پر گوشت و پوست

چڑھا کر سن و شن کی ہتھکڑیاں بنا دیتے تھے“

کئی مصنفوں نے ان کے اس بیان کی علمی کمزوری سے اور ثابت کر دیا ہے کہ ذوق کی استاد می سلم اور ان کا کلام ظفرؔ پر اصلاح دینا بھی لیم لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ظفرؔ کے چاروں مطبوعہ دیوانوں میں سے ساڑھے تین ذوق نے خود لکھ کر ظفرؔ کے حوالے کر دے تھے اور خود بے حارسے ظفرؔ ساری عمر میں دو مصرعے تک ٹھیک طور پر موزوں نہ کر سکے تو اس سے بڑا ظلم اور بہتان اور ہونہیں سکتا لیکن انھوں نے کہہ چاکی ہے کہ غالبؔ استاد و پرستی کے جذبے میں انصاف

نہیں کیا۔ بلکہ رہی وہی کسر انھوں نے پوری کر دی۔ انھوں نے جو روایت ناظر حسین میرزا کی زبانی نقل کی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ غالب خود کہہ کر کلام ظفر کے نام کر دیا کرتے تھے۔

ظفر نے اس لال قلعے میں آنکھیں کھولیں، جہاں کی زبان اردو سے محسوس کلائی۔ اس لئے یہ کہنا محض سخن گسترانہ بات نہیں کہ اردو ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ پھر یہ بیان ہو رہی چکا ہے کہ وہ ایک خاواؤدہ فقر و تصوف کے مرید اور خود بھی صوفی صافی بزرگ تھے، اس لئے ان کے کلام میں تصوف کی چاشنی کا ہونا تعجب کا مقام نہیں ظفر نے اپنی عمر میں چار استادوں سے اصلاح لی۔ نصیر، بقرار، ذوق اور غالب اور اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے رنگ کا بے مثل استاد ہے۔ ان اصحاب کی شکل پسندی اور زبان و محاورہ پر قدرت کسی سے مخفی نہیں ظفر کے کلام میں ان سب کے رنگ کے اشعار پائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی اتنے متاثر نہیں ہوئے کہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھے ہوں۔ وہ نصیر کی طرح بیڑمی بیڑمی اور سنگلاخ زمینوں کو بھی اپنی کڑواہٹ میں۔ وہ ذوق کی طرح زبان اور محاورے اور روزمرہ کے بادشاہ ہیں اور فنی پہلو سے بھی ان کا کلام بے عیب ہے غالب کا اصلاحی کلام ہم تک نہیں پہنچا کیونکہ وہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں ضائع ہو گیا لیکن ظفر کے ہاں خیال آرائی جدت آفرینی اور شکل پسندی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ چونکہ ان کی نشو و نما ایسے ماحول میں ہوئی تھی جس کی اخلاقی تہی افسوسناک حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس لئے ظفر کے ہاں مریاں اور فحش اشعار بھی ہیں اگرچہ خال خال لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود ان کے کلام کا ایک اپنا خاص رنگ ہے۔ یہ ہے ان کا حزن و ملال اور سوگوارمی اور یہی ان کا اصلی اور مستقل رنگ ہے اور اسی رنگ کے اشعار کی ان کے کلیات میں زیادتی ہے باقی تمام رنگ خارجی اثرات کا نتیجہ ہیں لیکن یہ چیز ان کی داخلی ہے۔ ان کے چار ضخیم دیوان ان کی زندگی میں بلکہ غدر سے پہلے ہی چھپ چکے تھے۔ ہر صنف سخن میں کلام موجود ہے۔ اسی میں سے چند شعر ملاحظہ ہوں ۵

دنیا میں بلا سے، اگر نام نہ پایا	ہم نے بھی پایا کہ برا نام نہ پایا
ضبط فریاد کروں، گر یہ کور کوں سیکن	دل بے تاب کو تماہوں یہ نہیں ہو سکتا
ظالم تر سے چپ رہنے کا عقدہ نہیں کھلتا	کہا جانے کہ ہے دل میں ترے کیا نہیں کھلتا
دل نہیں مانتا نام صحیح ماننے کو کام چیلے	تو نے جو کچھ مجھ سے کہا، سب جگہ ہے میں نے ان لیا
خیر تو ہے کیا ہوا، بگڑی کہیں اس بار سے	آج کیوں تو اے ظفر پھر تاجے گھبرا ہوا
ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہر وہ کیا صاحب ہنسہ دنگا	جسے عشق میں یا خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

کیا ذکر کچھ کلام میں دامن کے ہو مزا
 مغل میں وصف باد و ساغر کے بنیر
 داغ دل میں آگ نخت دل میں چشم تر میں آگ
 عشق کی سوزش سے ہے پیلٹی گھر گھر میں آگ
 برسوں گزروے کہ ہوئی خاک ہب ساری برباد
 اب تو اس کو چھ میں اسے بادِ خاک نہیں
 دل دے کر ان کو، ایسی اذیت ہوئی نہیں
 اب دل کہی نہ دیں گے بصیحت ہوئی نہیں
 منت کش اجل نہ ہوئے ہم کہ ہو گیا
 کام اپنا ایک تیری نگاہِ عتاب میں
 نہ جانا چاہئے کوپے میں اس کے بچ کما تو نے
 ہر اسے غم خوا کیا کیجئے نہیں دل اپنے قابو میں
 ترے ہاتھ سے دشت دشت کی ہیں
 جنوں کب تلک خاک چھانا کروں
 خود کچھ کہے ہے جنوں کچھ مجھے
 کہو میں کہا کس کا مانا کروں
 نہیں معلوم ظفر سے اس سے ہوئی کیا باتیں
 چپکے بیٹھے ہوئے تم آج خفا سے کچھ ہو
 آشنا ہو تو آشنا کیجئے
 ہو جو نا آشنا تو کیا کیجئے
 ہم اسی کو بھلا سمجھتے ہیں
 آپ کو جو کوئی بُرا کیجئے
 اسے ظفر وہ کہی نہ ہو گمراہ
 جو محبت کو وہ مناسبت کیجئے
 نرمی آنکھوں نے خدا جانے کیسا کیا حساد
 ہم بھی دانا تھے، ہر اب پھرتے ہیں دیوانے سے
 جو درد ہوتا تو غل پسنا تا، جو سایہ ہوتا تو سر ہلاتا
 الہی دل کو مرض یہ کیا ہے، نہ منہ سے بولے نہ سر سے کیلے
 وہ آئے یا نہ آئے، پر دل بیتاب کو اپنے
 تسلی میں یہ دیتا ہوں اب آتا ہے، اب آتا ہے
 کہاں تک رٹے گا اسے دیدہ تر و رک اشکوں کو
 ہماری آبرو کو خاک میں تو کیوں ملاتا ہے
 موت آئے تو ٹل نہیں سکتی
 اور آتی نہیں تو پھر کیا ہے
 نہیں رونے میں گزلفِ تافر
 جگ ہنسائی نہیں تو پھر کیا ہے
 گئی بک بیک جو ہر اہلٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے
 کروں غم ستم کا میں کیا بیاں مرا غم سے سینہ نکا رہے
 یہ رعایا سے ہند تیر ہوئی، کموان کیسی جفا ہوئی
 جسے دیکھا حاکمِ وقت نے، کہا یہ تو قابلِ دار ہے
 اسے ظفر بھلا تجھے کس کا ڈر، تو خدا کے فضل پر کر نظر
 تجھے ہے وسیلہ رسول کا وہی تیرا حامی کا رہے

(۸۷) ظہیر لالہ پیارے لال دہلوی

قوم کے کاستہ تھے، مجذوب سے آدمی تھے، ہمیشہ فکرِ غریب غرق رہتے، عین جوانی میں علیہ السلام میں انتقال کیا۔

رات گھر اس کے دیے میں جلتی تھی ضرور تار ہائے نگہ اہل نظر سحر کی بچی
شع کی بجھ کو مزدورت نہیں دانت ظہیر میری روشن ہے ہر اک مصرع ترک کی بچی

(۸۸) عارف - میرزا زین العابدین خان بہادر دہلوی۔

ان کے والد شرف الدولہ نواب غلام حسین خاں سہراب جنگ تھے۔ یہ بیٹے تھے نواب فیض اللہ خان بہادر کے اور وہ نواب قاسم جان کے جو عارف جان کے بھائی تھے جن کی اولاد میں نواب احمد بخش خان بہادر (والی لوہارو) اور الہی بخش خاں معروف تھے۔

نواب غلام حسین خاں شعری کہتے تھے مسرور تخلص تھا ستار نوازی میں طاق تھے۔ وہ غالب کے ہم زلف تھے یعنی ان کا پہلا نکاح نواب الہی بخش خاں معروف کی چھوٹی صاحبزادی بنیادی بیگم سے ہوا تھا۔ اس نکاح کا نتیجہ دو صاحبزادے تھے زین العابدین خاں عارف اور حیدر حسین خاں لیکن بعد میں میاں بیوی میں بگاڑ ہو گیا اور نوبت طلاق تک پہنچی چنانچہ مسرور نے ایک مکان بیوی کے نام ہبہ کر دیا اور وہ اپنے طور پر طلاق دے رہے تھیں۔ اس کے بعد مسرور نے ایک عورت سنگی بیگم سے نکاح کر لیا۔ نواب غلام حسن خاں جو اسی بیوی کے لہن سے تھے مسرور نے اکتوبر ۱۸۷۸ء میں انتقال کیا۔ غالب نے ان کی مروت اور مہر و محبت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

عارف ۱۸۷۸ء دست ۱۲۸۱ھ میں پیدا ہوئے۔ میاں بیوی میں ناچاقی کے باعث بیٹے کی تعلیم و تربیت کا بار کلیئر ان کی والدہ کے سر پر آ پڑا لیکن اس نیک سخت بی بی نے اسے بہت سے اٹھایا۔ ان کی تعلیم کے تمام مراحل گھر پڑے ہوئے۔ دوسرے علوم و فنون کے علاوہ خط نسخ کے بھی استاد تھے اور اس فن میں باقوت رقم خاں ثانی میر جلال الدین خوشنویس کے شاگرد تھے استاد کی توجہ اور اپنی محنت سے سال کے اندر اندر اسی مشق بہم پہنچائی کہ استاد نے اصلاح دینا چھوڑ دی اور سند لکھ دی نواب سعید الدین احمد خاں طالب نے ان کی تعلیم نسخ سے متعلق جو واقعات اپنے والد نواب شیر خاں سے روایت کیا ہے وہ امرا و مرزا اور کئے ذکر سے میں بیان کر چکا ہوں۔

جب غالب کے اپنے بچوں میں سے کوئی زندہ نہ رہا تو انہوں نے عارف کو متبنی کر لیا۔ غالب کو ان سے جو شدید محبت تھی وہ ان کے اردو فارسی کلام سے ظاہر ہے۔ عارف نے بہت کم عمری میں شعر کہنا شروع کیا اور اپنے نانا نواب الہی بخش خاں معروف کے تخلص کی رعایت سے عارف تخلص اختیار کیا طبیعت میں غضب کی آمد تھی اور بڑے ہڑ گوتھے۔ شروع میں شاہ نعیر سے اصلاح لی اور تھوڑی مدت میں ان کے رنگ میں ایک دیوان بھی مرتب کر لیا۔ جب نعیر دکن کو سدھارے تو عارف نے غالب سے استفادہ شروع کیا۔ رنگ سخن بھی بدل دیا بعد پہلا دیوان بھی نظری کر دیا۔ اب وہ شاعری میں غالب کی پیروی

کرنے لگے اور ایک دوسرا دیوان "مطلع مہر سادات" مرتب کیا۔ انہی خوبوں کے باعث میرزا ان پر بہت فخر کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عارف آزد میں میرے صحیح جانشین ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ایک فارسی قطعہ مدحیہ میں لکھتے ہیں ۵

اسے کہ میراث خوار من بائیں اندر آزد و کراں زبان منت

از معانی، ز بسد رفیض یاد آن تو، ہرچہ آن منت

لیکن افسوس کہ اس ہونہار نوجوان کی جوانامرگی کا داغ بھی غالب کی قسمت میں لکھا تھا اور ان کی یہ آرزو بھی پوری نہ ہوئی۔ عارف نے اپنی عمر میں دو نکاح کئے۔ پہلا نواب شمس الدین احمد خاں دالی لوہار کی ہنیرہ نواب بیگم بہت فخر الدولہ نواب احمد بخش خاں سے ہوا۔ یہ ستوانہ بچہ ہونے پر بڑی جگہ میں فوت ہو گئیں تو اس کے بعد دوسرا مرزا محمد علی بیگ بخارائی کی صاحبزادی بستی بیگم عارف نواب دہن سے ہوا۔ عارف کو اس بیوی سے عدد درجہ محبت اور شناسائی تھی۔ جب یہ بھی جنوری ۱۲۵۸ء میں درگزر کی تکلیف سے رو کر اسے عالم بادوانی ہوئیں تو عارف کی دنیا سا اندھیر ہو گئی۔ طبیعت پہلے ہی کتنے دن سے ٹھہرا رہی تھی۔ یوں بھی دے پہلے اور کمزور قوام کے تھے۔ اس صدمے نے اور بھی ہست کر دیا۔ بیماری نے جلد ہی تشویش ناک صورت اختیار کر لی اور کچھ بیٹروں پر حملہ ہوا۔ موت سے چند دن پہلے خون کی تے ہوئی اور یوں بیوی کی وفات کے تین چار ماہ بعد یہ بھی اللہ کو پہلے سے ہوئے۔ جب مرض الموت میں غالب میاوت کر گئے تو مزاج پوچھنے پر کہا ۵

آنکھوں میں دم ہے شل چرخ سحر ہوں میں لوگ رہی ہے۔ جان کو کیا انتظار ہے

عارف کی موت پر غالب نے وہ دردناک نوحہ لکھا تھا جو آزد و نظم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ اس کا پہلا شعر ہے ۵

باتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کہا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور

اس سے معلوم ہوتا ہے نزع کے عالم میں عارف نے کہا ہو گا کہ اچھا خدا مافظا اب قیامت کو ملیں گے جس پر غالب نے یہ لکھا ہے۔ مرزا قربان علی بیگ ساکت نے تسکینِ موت اور عارف مینوں کی تاریخ وفات ایک قطعہ میں لکھی ہے ۵

برس دن میں ہوئے یہ تین شام کہ جو تھے حضرت دہلی کے ساکن

نہا تھا آئی کوئی تاریخِ رحلت رہی نکمہ کی ساکت کو بہت دن

کہا دل نے کہ داخل ہو گئے سب آرام میں عارف تسکینِ موت

۲۴۱ + ۳۵۲ + ۵۳۰ + ۱۳۶ = ۱۲۶۸ھ

دو سال قبل شذیر باقم جنت

خلد اعلا مقام عارف گفت

۱۲۶۸ھ

نہا نے مندرجہ ذیل وفات لکھی ۵ فردا مرد میرزا عارف

سال مرگش جوازِ فرد جستم

عارف بھی مذہبِ غالب کی طرح انتہا عسری خمیہ تھے۔ اپنے پیچھے دو خور و سال بچے باقر علی خاں اور حسین علی خاں چھوڑے ان دونوں کی پرورش بھی غالب نے کی۔ ان کے حالات کے لئے حسین علی خاں شاداں کا تذکرہ ملاحظہ ہو۔ عارف کے دو غیر مطبوعہ دیوان کا ایک نسخہ ان کے خاندان میں ہے۔ دوسرا لالہ سری رام مرحوم مولفِ خم خانہ جاوید کے کتاب خانے میں تھا۔ جواب ہند و دیور سٹی بنارس کے ذخیرے میں ہے۔ مختصر انتخاب ملاحظہ ہو۔

اے فلک خانہ خرابی کی ہے ہر داکس کو
دشت میں رہتے ہیں مدت ہوئی گھر چھوڑ دیا
میں شبنم کی ہرگز نہ ٹٹا کرتا
میں شبنم کی ہرگز نہ ٹٹا کرتا
چھوڑنا تھا، تو کوئی شکوہ بے جا کرتا
پھر نہ ہوا شہر تک بار دگر دیکھنا
اک پردہ ہے سو شیخ حرم اٹھ نہیں سکتا
آپ جو کہتے ہیں، ہم رکھتے نہیں اپنا جواب
اس طرح سے صاف گرتا مجھے موسیٰ جواب
بہند جانے کو ہے یہ سق کھن آپ سے آپ
مقدور کیا کہ بول سکیں، رو رہے دوست
اے بے خبر چراغت نہاں کا کیا علاج
ہے یہ انداز ترا ساقی سرش را پسند
اے بوت رحم کر، مرے حال تباہ ہر
اے کیوں شور مچایا تری دیوار کے پاس
رکھتے نہیں ہیں آپ سے اس کے سوا غرض
جب دوست دیکھ سکتے نہیں آ رہے دل
پیچھے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں
بستر تو ہاں لایا ہی ہے مگر دل کا کیا کریں
بیٹھے ہوئے وہیں مہرِ حق میں دما کریں
اپنا یہ منہ نہیں ہے کہ اس سے لگا کریں

اے فلک خانہ خرابی کی ہے ہر داکس کو
میں بھراں کی مصیبت جو یہ ہوتی معلوم
سخت ٹرائے ہیں آنا نہ سمجھتے تھے نہیں
دیکھ کر ایک بار ہی اس کو بخود چمکے
جو کعبہ میں ہے، ہے وہی بت خانہ میں ہو
اب تلک آئینہ شاید آپ نے دیکھا نہیں
میں تو مر جاتا رہیں عزت سے کوہِ طور پر
ہر رخ تک جا کے نہ بڑا نام ہو، اے نالہ دل
باتیں ہزار پیچھے بناتے ہیں بیٹھے کر
گو زخمِ ہائے تن مرے بھرائے چارہ گر
ساغر اک ہاتھ میں اک ہاتھ تینائے خراب
ہم بے کسوں کا آن کے تو ہی ڈوب لے
جب پڑے رہتے کیوں باں سے آٹھائے جاتے
اک دیکھنا ہے کہنے لو اس کو بھی چھوڑ دیں
پھر دشمنوں کی خاکِ شکایت کریں بھلا
اٹھنا قدم جھانگے کو لے نامہ پر نہیں
مانا یہ ناصحا کہ نہ اس سے ملا کریں
مکلیں آپ آئے کیوں آستنا کریں
خود ہیں غفل کہ جینے رہے اس کے ہجر میں

کچھ تو ہے بات کہ خاموش رہا کرتا ہوں کچھ تو ہے کام کہ دنیا سے ہیں کام نہیں
 زاہد اے کدے کی راہ سے گزرا مت کر رہن ہو جائے نہ جتہ و دستار لکین
 مارتن بنا کہ سر ہے یہ کس دن کے واسطے پھر نا ہے آج تیغ وہ عیاں کئے ہوئے
 آج کیسا تیغ بکف اس کو سنا ہے مارتن آپ اس وقت جو یوں جاتے ہیں گھبرائے ہوئے
 لذت در دے بے چارہ نہیں ہے واقف لے گیا چھین کے غم خوار تک داں مجھ سے
 آغاز درویشی کے انجام کو نہ پوچھ یہ ابتدا ہے وہ کہ جس کی خبر لے
 فارسی کلام کا نمونہ یہ ہے ۵ چہرہ یار چہ پاک از شنودن بندست گرفتارین کہ ز تلخی بہ زہر مانند ست
 نزاکت ست ترا باعث درستی عہد و گر نہ خیوہ خواباں شکست سو گند ست
 ہزار سال کند مشق دیدن غور شنید بدین رخ تو ہر کہ آرزو مند ست
 کسے زد دست شکایت کند خدا کند بلطف دشمن و عارف بگور نور مند ست
 دے بہ پیش من گرزبان بھنباند کلاو گوشہ من آساں بھنباند
 ز در و دل بدست آچنناں زدویم کہ موج آب بر تنگ آساں بھنباند

(۸۹) عاشق۔ ماسٹر شکر دیال اکبر آبادی

ان کے والد گردھاری لال بن چھیلے رام بن خوشحال رائے تھے۔ خاندان کے مورث موضع سانڈی کے رہواس ہیں
 شمار ہوتے تھے۔ یہ خاندان شریع میں شاہان اودھ کی ملازمت سے سرفراز رہا۔ حکومت اودھ کی طرف سے انھیں
 رائے زادہ کا خطاب ملا تھا۔ عہد کے ہنگامے میں بعض خدمات کے عوض میں سرکار انگریزی کی طرف سے بھی
 "بھی خواہ گورنمنٹ" کا خطاب عطا ہوا۔ اسی زمانے میں آپ کے جد اعلیٰ ترک وطن کر کے ہانگر (ضلع ایٹہ) میں مقیم ہو گئے۔
 عاشق کے خسر بزرگوار دیوان ہرچرن لال تھے۔ دیوان صاحب موصوف کے اجداد بھی سرکار اودھ میں ممتاز عہدوں پر
 متمکن رہے اور دیوان کا خطاب حاصل کیا۔ یہ عہد کے زمانے کی خدمات کے انعام میں بدایوں کے تحصیلدار مقرر ہوئے
 تھے۔ فشی گنگا پرشاد آگرہ ہائی کورٹ کے مشہور وکیل، عاشق کے بہنوئی تھے۔

عاشق کی رسمی تعلیم بہت اچھی تھی انگریزی اور فارسی دونوں زبانوں میں کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کی سند حاصل
 کی۔ وکالت میں بی ایل کی ڈگری لی۔ آپ آگرہ کے ممتاز امیر تھے۔ آنریری مجسٹریٹ اور آگرہ کالج کے ٹرسٹی تھے۔ اور
 شہر کے کامیاب وکیلوں میں آپ کا شمار تھا۔ ساری عمر فارسی میں کسا۔ اردو پر توجہ نہ دی۔ ۵۰ برس کی عمر میں ۱۸ فروری ۱۹۰۱ء

کو انتقال کیا۔ جسمانی یادگار دو صاحبزادے پر بھو دیال اور کرشن دیال چھوڑے۔ پر بھو دیال عرن شہام بالو شعر بھی کہتے تھے تمام مخلص تھا۔ اگرے کے مشہور شاعر مولانا سید نثار علی شاہ نقار (متوفی ۱۷۷۱ء) پر بھو دیال (۱۷۷۱ء) کے شاگرد تھے۔
افسوس عاشق کا کلام مہیا نہ ہو سکا۔ صرف ایک آزدو کا شعر ملا۔

پہرنت کو ہوا خوش کہ اصرار کرے پہر نفاصل نے نکالا، نیا طرز بھکار

(۹۰) عاشق - منشی محمد اقبال حسین دہلوی۔

منشی نور الدین دہلوی کے فرزند ارجمند تھے۔ دہلی میں شاہ تارا کی گلی میں سکونت تھی۔ فدر کے بعد ۱۱۷۱ھ میں ریاست لوآرو میں ملازم ہو گئے تھے اور یہی غالب سے رسم وادہ واسطہ ہوا۔ اس کے بعد ۱۱۷۱ھ میں ریاست بیکانیر میں چلے گئے اور آخر کار ۱۱۸۸ھ میں ایجنٹ گورنر جنرل ریاست ہائے راجپوتانہ کے ڈپٹی ماضرباش کے عہدے پر فائز ہو کر مدتوں اجیر میں مقیم رہے۔ بڑے دلچسپ بزرگ تھے۔ لالہ سری رام مرحوم نے ان کے جو حالات لکھے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قابلیت اور قادر الکلامی سے متعلق بہت کچھ غلط فہمی تھی۔ استادوں کی غزل پر غزل کہتے اور قافیے کا جواب قافیے سے دیتے چنانچہ داغ کے دو دیوانوں کا جواب ترکی بہ ترکی اور قافیہ بہ قافیہ لکھا اور لطیفہ یہ کہ جہاں ایک جگہ داغ کے دیوان میں کتابت کی غلطی سے قافیہ غلط چسپ گیا ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح اسے غلط بانہ دیا ہے۔ نہایت زود گو اور نظم و شعر پر کیاں عادی تھے تین دیوان اسرار عاشق، انکار عاشق، و عجز عاشق چھپے ہوئے موجود ہیں۔ دیوانی واقعی بہت صاف ہے۔ نمونہ کلام یہ ہے:-

چھا میں ہما کی دیکھن	تم اپنی کہو تمہیں ہوا کیا
مر کے ہر وہ رو گیا، عاشق کا یہ اچھا ہوا	دور در، کو چہ کہو کہ، مدتوں سے خوار تھا
ہائے کس ناز سے کہتے ہیں وہ مجھ سے ہر دم	اپنی صورت کو تو دیکھو تمہیں ہا میں کیوں کر
کرتے ہیں مجھ کو ہی دھندہ دھندہ ماحق دانت دن	حضرت داغ، اسے کچھ جا کے سمجھاتے نہیں
انہیں غصہ، کہ میری بزم میں یہ کس لئے آیا	مجھے یہ غم کہ وہ پہلو میں کیوں دشمن کے بیٹھے ہیں
مقدرا اپنا اپنا ہے کسی کا کیسا اچار رہے	عروسے من کے بیٹھے ہیں وہ مجھ سے تن کے بیٹھے ہیں
شوخی نے رخنے ڈال دے ہیں حجاب میں	سو بے حجابیاں ہیں تمہارے حجاب میں
وہ دل ہے خاک جس میں تری آرزو نہ ہو	دو گل ہے خار جس میں محبت کی بو نہ ہو
تو بہ تو کر چکا ہوں، مگر کچھ کچھ ان دنوں	دیتی ہے دم ہمار کی آب دہوا مجھے
گر ہماری بندگی ہے ناقبول	تو جوں کی بھی خدائی ہو بیکلی

(۹۱) عاشق - محمد عاشق حسین خاں اکبر آبادی۔

محمد شناق حسین کے بیٹے اور آگرے کے رہنے والے تھے۔

شورسن کر وہ دریچے سے نظر کرتے ہیں آج نالے مرے منون اثر کرتے ہیں۔

(۹۲) عاقل - سید محمد سلطان دہلوی

بزرگوں کا وطن برسٹ (ضلع بارہ تھا لیکن نقل مکان کر کے دہلی میں آ رہے تھے چنانچہ قائل ہیں ہاں شعبان ۱۲۱۵ء کو پیدا ہوئے نجیب اطہرین تھے داد حیا اور انہماک کے سلسلے نواب حامد علی خان بہادر اور نواب نجف علی خان بہادر تک پہنچتے ہیں۔ فارسی میں تہی تھے اور عربی صرف و نحو کے چند رسالے دیکھے تھے۔

غالب ۲: ۱۵۱ قعدہ ۱۲۱۵ء کو فوت ہوئے میں گویا اس وقت قائل کی عمر عزیز پندرہ برس سے زیادہ نہیں تھی اتنی کم عمری میں انہوں نے غالب سے کیا استفادہ کیا ہوگا ممکن ہے چند ابتدائی غزلیں دکھائی ہوں، اگرچہ میرزا کی آخری ایام کی تندرستی کے پیش نظر یہ بھی محل نظر ہے۔

عاقل عالم جوانی میں بنارس گئے۔ وہاں میر وزیر حسین بھگت سفید پوش اپنے فن کے ماہر تھے۔ یہ ان کے خاں بھی ہوتے تھے۔ عاقل نے ان سے بھگت کی سبکی اور ان کی دختر بلند اختر کو اپنے حوالہ عقد میں لائے۔ اسی زمانے میں صاحب عالم مرزا قادر بخش صاحب گورگانی سے مشورہ کرنے لگے جو فخر کے ہنگامے کے بعد اکثر بنارس میں قیام فرما رہے تھے۔ صاحب کی قدرت کلام اور مہارت فن اور زبان و ادبی کی تعارف کی محتاج نہیں۔ چنانچہ قائل نے ان سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا اور اتنی مشق پہنچائی کہ خود استاد کو ان کی شاگردی پر ناز تھا۔

ان دنوں حیدر آباد میں بن برس رہا تھا، قائل نے بھی قسمت آزمائی کو ۱۲۱۹ء میں دکن کی راہ لی۔ صاحب استعداد ہونے کے علاوہ آدمی موقع شناس تھے ٹھوڑے ہی عرصے میں اپنی لسانی اور جادو بیانی سے ہر مجلس میں نفوذ حاصل کر لیا۔ ایک اخبار ہزار داستان نکالنے لگے۔ پھر اس سے قطع تعلق کر کے ایک مطبع آصفی قائم کیا اور یہیں سے ۱۲۱۹ء میں اخبار آصفی شائع کرنے لگے۔ چند دن بعد نواب نظام یازنگ بہادر خانخاناں کے کہنے سے مطبع اور اخبار کو خیر باد کہا اور ان کے اہل معتمدی کے عہدے پر مقرر ہو گئے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ نواب صاحب موصوف نے اپنے سابق معتمد مولوی علی حسن بگڑی کو بحال کر دیا اور اب ان کے لئے ایک اور عہدہ تجویز ہوا۔ یہ اس سے مطمئن نہیں تھے لیکن یکایک و باکافکار ہو گئے اور صرف ۳۹ برس کی عمر میں ۸ محرم ۱۲۱۹ء کو دہلی جیل کو بیک کہا۔ صرف ایک صاحبزادہ فرخ سلطان چھوڑا۔ حیدر آباد کے امرا نے قائل کی بڑی قدر دانی اور عزت افزائی کی تھی۔ ان کی وفات

کے بعد نواب نظام یار جنگ اور نواب بہرام جنگ نے ان کے بیٹے کی سرپرستی کی جو خالذ کمری کی توجہ سے ان کا دیوان بھی شائع ہوا۔ چند شعر ملاحظہ کیجئے

یہاں ہے ضبط مانع ہمدردانِ نعل دہاں ہوگا	ہمارا آپ کا انصاف یاں ہوگا نہ واں ہوگا
جب کما میں نے کہ کب آئیے گا	ہنس کے بولے پوہنی مر جائے گا
چھڑ کی حد ہے چلو چپ بھی رہو	ہم جو چھڑیں گے تو گھبراہٹے گا
نہ زمرہ، نہ مردہ، نہ دنیا، نہ دین کا	مجھے تو نے رکھا نہ ظالم کہیں کا
تم نہیں فیہر ہی، غیر نہیں، مرگ ہی	مدعا یہ کہ کوئی جان کا نواں ہوتا
مشرما کے منہ پھرانا، لڑانا نگاہ کا	ظالم یہ سیدھی سی ہے ادا بکن میں کیا
کیوں آئیے پیر پیا رکی پڑتی ہیں بگیا ہیں	ہو جائے نہ تم کو کہیں اے جانِ نظر آج
کنسا ہے کہ ہے حسن بتاں، قدرت اللہ	یہ شیخ ریاکار، ادھر ہے نہ ادھر ہے

(۹۳) عالم۔ صاحبزادہ محمد شاہ عالم کلکتہ۔

یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے شاہزادے غلام محمد کے صاحبزادے تھے۔ شاہزادے بشیر الدین توفیق ان کے چچا کے بیٹے بھائی تھے جن کے ترجمے میں اس خاندان کا حال لکھ چکا ہوں۔ بزرگوں کے ساتھ مثالی گنج میں رہتے تھے۔ پہلے مولوی سید نجم الدین حسین ناڈر سے اصلاح لیتے رہے اور بعد میں غالب سے مشورہ کیا۔

یار کے گویا دہان تنگ میں ذمہاں ہوئے	خنجر گل میں سلسل داہ مشبہ نہیں
کیا جب گلریز آتش بار شاخ گل کی طرح	ہاتھ میں تیرے جو اے انگ ہاراں سبز ہو

(۹۴) عرشی۔ سید احمد حسن قنوجی

ان کا سلسلہ نسب ۳۴ واسطوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس خاندان میں بہت برگزیدہ ہستی گزری ہیں جن میں سے آٹھ یعنی امام حسین، امام علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہم السلام ائمہ اہل بیت اور زمرہ اثنا عشر آل اطہار میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور

لے یہ سید قمر الدین کے بیٹے اور حسین گنگھ بگال کے رہنے والے تھے لیکن مدتوں شمالی ہندوستان کے اطراف میں مقیم رہے۔ آخری ایام حیات میں کلکتہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ فارسی سے زیادہ مزاولت تھی۔ طب اور رمل میں ابھی دستگاہ رکھتے تھے۔ غالب اور نثار کے دوستوں میں سے تھے۔

کنے اہل اللہ اور صلحا اس خاندان میں ہوئے مثلاً مخدوم جہانیاں جہاں گشت (رحمۃ اللہ علیہ) اور سید ہلال معروف بگل سرخ بھی ان کے بزرگوں میں سے تھے۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں اور بعد بھی بزرگوں کا وطن بغداد رہا۔ سب سے پہلے جو بزرگ بغداد چھوڑ کر بخارا گئے، وہ سید محمد تھے جو عرثی سے ۲۳ پشت اوپر ہیں۔ ان سے تیسری پشت میں سید ابو عبد اللہ حسین گل سرخ ہوئے جو اپنے زمانے کے مشہور ولی اللہ تھے۔ یہ شیخ الاسلام ہمارا الدین زکریا ملتانی (رحمۃ اللہ علیہ) کے خاص مرید تھے اور اس خاندان کے پہلے مورث ہیں جو ہندوستان میں آئے شیخ الاسلام کے ارشاد پر وہ اوچہ دریا سے بھاگل پور میں مقیم ہو گئے اور ساری عمر خلق خدا کی رشد و ہدایت میں بسر کر دی۔ ان کے صاحبزادے سید احمد کبیر تھے جن کے نام پر آج بھی جاہل لوگ گائے ذبح کیا کرتے ہیں۔ انہی سید احمد کبیر کے بڑے صاحبزادے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت تھے جن کے حالات سے تذکروں کے صفحات روشن اور اہل اللہ کی محفلیں گرم ہیں۔

مخدوم جہانیاں کی چوتھی پشت جلالی الثا، اوچہ سے نقل مکان کر کے دہلی آ گئے جس کا سبب بھائیوں کی باہمی کشمکش کے علاوہ بادشاہ وقت بہلول لودھی کی ارادت بھی تھی۔ بادشاہ نے جاگیر میں آپ کو قنوج کی سرکار دے دی۔ سب سے یہ خاندان قنوج میں رہنے لگا۔ جب قنوج کا تعلق حکومت دہلی سے منقطع ہوا اور یہ علاقہ اردھ میں شامل ہو گیا تو اس خاندان کے بزرگوں نے "اناس علی دین" کو کم کے مصداق نہ سہ اما میہ اختیار کر لیا اور پانچ پشت تک یہ لوگ شیعان علی میں شامل رہے۔ آخر خاندان کے ایک فرد سید عزیز اللہ شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کے زوال اور تباہی سے متاثر ہو کر حیدر آباد دکن چلے گئے۔ وہاں ان کی مناسب آؤ بھگت ہوئی۔ سید اولاد علی خاں انور جنگ انہی عزیز لہہ کے پوتے اور ہمارے صاحب تذکرہ عرثی کے دادا تھے۔

سید اولاد علی خاں کو سرکار نظام سے نواب انور جنگ بہادر کا خطاب اور گولکنڈہ کی قلعہ داری عطا ہوئی۔ پانچ لاکھ سالانہ کی جاگیر ان کے خالصہ میں تھی۔ نواب انور جنگ بہادر نے اپنے پیچھے فرزند مرینہ صرف ایک سید اولاد حسن بخاری چھوڑے۔ جو قنوج ہی میں رہتے تھے۔ وہ بخلاف اپنے والد اور دوسرے اعرام کے اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم تھے اور اسی وجہ سے انھوں نے حیدر آباد جا کر اپنے والد مرحوم نواب انور جنگ کے ترکے کا مطالبہ نہیں کیا کہ خدا معلوم یہ مال کسب حلال سے جمع ہوا ہے یا حرام سے۔ اگر وہ چاہتے تو منہ مانگا پیش قرار منصب اور جاہ و منال دنیوی انھیں مل سکتا تھا۔

مولانا سید اولاد حسن عالم باعمل تھے۔ انھوں نے علوم دینیہ، حدیث، فقیر فقہ کے حصول کے بعد حضرت سید احمد بریلوی کے ائمہ پر بیعت کر لی۔ جب سید صاحب سرحد کی طرف گئے تو یہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آخر اپنے مرشد کی اہواز سے

اور سند خلافت لے کر وہ قنوج واپس آ گئے اور بقیہ عمر مخلوق کی ہدایت اور تعلیم میں گزاد دی۔
 سید اولاد حسن نے مفتی محمد عوض (ساکن بانس بریلی) کی صاحبزادی نجیب النساء بیگم سے نکاح کیا۔ اس عقد سے دو
 صاحبزادے۔ سید احمد حسن عرشی اور سید صدیق حسن اور تین لڑکیاں ہوئیں۔ سید اولاد حسن (۱۸۳۱ء) میں فوت ہوئے
 مات نجیبہ تاریخ وفات ہے۔ محلہ شیخ پورہ قنوج میں اپنے مکان کے متصل، اپنے موروثی باغ میں دفن ہوئے۔
 سید احمد حسن عرشی ۱۹ رمضان ۱۲۸۱ھ کو پیدا ہوئے۔ سید صدیق حسن جو آگے چل کر نواب والا جہاں،
 امیر الملک سید صدیق حسن خان بہادر کھلائے ان سے دو برس چھوٹے تھے۔ عرشی نے ابتدائی تعلیم قنوج میں حاصل کی۔

۱۲۸۱ھ میں سید صدیق حسن خان ۱۴ اکتوبر ۱۲۸۱ھ (مطابق ۱۹ جمادی الاول ۱۲۸۱ھ) کو بانس بریلی میں اپنی نانہال میں پیدا ہوئے۔ علوم دینیہ جہت جہت
 مختلف اساتذہ سے حاصل کیے، لیکن تکمیل مفتی صدر الدین خاں آزادہ سے کی اور ان کے علاوہ دوسرے علمائے بھی سندی۔ دہلی میں یہ دو برس تک
 نواب شیعہ کے مکان پر رہے۔ نواب سکندر بیگم کے زمانے میں ایک برس (۱۲۸۵ھ) کے قریب بھوپال میں ملازم رہے لیکن یہ نوکری جاتی
 رہی اور اس کے بعد یہ دو تین برس تک مختلف مقامات پر بریتان پھرتے رہے، آخر ٹونک میں ملازم مقرر ہو گئے مگر اس کے بعد جلد ہی دوبارہ
 بھوپال میں ملحق ہوئی، اس لئے یہ ٹونک سے استعفیٰ دے کر چلے آئے۔ اسی زمانے میں مدارالہام بھوپال نقشبی جمال الدین خان بہادر نے انھیں اپنی
 فرزندہ میں لے لیا اور اپنی چھوٹی صاحبزادی زکیہ بیگم ان کے عقد نکاح میں دیدی۔ نقشبی صاحب موصوف نہ صرف بہت بڑے منتظم اور قابل بات و
 ہی تھے بلکہ اعتقاداً اور عملاً بڑے بکے مسلمان بھی تھے۔ وہ قرآن کے عاشق تھے۔ قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کر کے شائع کیا تھا۔ شعر بھی کہتے تھے گنگا
 تھلک تھا۔ ۲۷ محرم ۱۲۹۰ھ کو وفات پائی۔ داخل عذرہ جمال الدین تاریخ ہے۔ باغ دل کش بھوپال میں مدفون ہیں۔ غرض کہ جب سید
 صدیق حسن خاں کا نکاح نقشبی صاحب موصوف کی صاحبزادی سے ہو گیا تو انھیں ... اس سے بہت تقویت حاصل ہوئی۔ اس بیوی سے ان کے دو
 صاحبزادے۔ سید نور الحسن خاں اور سید علی خاں اور ایک صاحبزادی صفیہ جہاں بیگم ہوئے۔

اسی اثنا میں رئیس بھوپال جناب شاہجہاں بیگم صاحبہ بیوہ ہونچکی تھیں آخر انھوں نے سرکار انگریزی کی منظوری سے ۱۲۸۵ھ (۱۸۷۱ء) میں
 جناب صدیق حسن خاں سے نکاح ثانی کر لیا۔ اس کے بعد حکومت انگریزی کی طرف سے انھیں خطاب نواب والا جہاں امیر الملک عطا ہوا اور اہل
 توپ سلامی تمام قلمرو دولت برطانیہ میں منظور ہوئی۔ اس سے کاروبار ریاست میں ان کا اثر المضاف ہو گیا۔ آخری آیام حیات میں بعض ماسٹرن
 کی ریشہ دوانیوں اور خبروں کے باعث حکومت انگریزی نے ان کے خطاب اور منصب اور اختیار سلب کرنے تھے چند ماہ مرض استقامت میں
 مبتلا رہ کر ۲۹ برس کی عمر میں ۲۰ فروری ۱۲۹۰ھ (۲۹ جمادی الثانی ۱۲۹۰ھ) کو بھوپال میں وفات پائی اور اپنے خاندانی مقبرہ متصل نظر باغ
 نواب قدسیہ بیگم میں دفن ہوئے۔ قندھار فوراً عظیماً تاریخ وفات ہے۔

نواب صاحب مرحوم بہت بڑے مصنف تھے اردو فارسی، عربی تینوں زبانوں میں ۲۲ کتابیں یادگار چھوڑیں۔ ان سے بعض قلمی
 روگنیں اور اشعار ہو سکتیں۔ تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ پہلے تخلص روحی تھا۔ ریسہ بھوپال کے اصرار پر نواب تخلص کرنے لگے تھے لیکن
 خود انھیں تو یقین پسند تھا۔ اور اپنا دیوان گل رعنا بھی اسی نام سے شائع کیا۔

پھر کاہنور، فرخ آباد، برہمپٹی، علی گڑھ اور دہلی میں اساتذہ وقت کی خدمت میں روئے تکمیل کی علوم کتاب دست کی سند فیخ صالح عبد الغنی اور سعید فاروقی مجددی اور مولانا سید عبد الغنی مدنی سے لی۔

کمالات معنوی کے علاوہ فنون سپہ گری میں بھی طاق تھے۔ شہ سوار می، غم شیر زنی اور نشانہ بازی میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ گھوڑوں کی شناخت اور ہتھیاروں کے حسن و قبح پر بھی بڑی گہری نظر تھی۔ ان کا معقول ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ عیشیہ کے ہنگامے میں انھوں نے قنوج کے باشندوں کے جان و مال کی حفاظت میں بہت قابلِ تعریف کام کیا۔ شطرنج بھی خوب کھیلتے تھے۔

عرشی نے دین بارج کا قصد کیا، لیکن ان کی والدہ ماجدہ چاہتی تھیں کہ سب مل کر ایک ساتھ اس مقدس فریضہ سے سبکدوش ہوں۔ اس لئے یہ رُکے رہے۔ مگر جب دیکھا کہ سب لوگوں کے سفر کا سامان درست ہونے میں ابھی وقت لگے گا تو زیارت بیت اللہ کے شوق میں سلاسلہ (سلاسلہ) اکیس چل کھڑے ہوئے۔ بڑودہ پہنچ کے ایک ہم وطن عزیز مولانا غلام حسین قنوجی کے مکان پر اترے۔ ارادہ تھا کہ چندے آرام کر کے آگے روانہ ہو جائیں گے۔ اثنائے سفر میں غارش کی شکایت پیدا ہو گئی تھی، بڑودہ پہنچ کر تپ اور اس کے ساتھ اسہال کی شدید تکلیف بھی لاحق ہو گئی اسی حالت میں بیس روز بیمار رہ کر بروز جمعہ ۹ ربیع الثانی ۱۲۸۱ھ (سلاسلہ) کو واصل حق ہوئے۔ وہیں بڑودہ میں تکیہ ماتریہ میں مدفون ہیں۔ وفات کے وقت عمر تیس برس سے کچھ زیادہ تھی۔ مولوی محمد عباس رفعت نے قطعہ تاریخ لکھا ہے

عاشی والا گھر احمد حسن	دلفیل مصطفیٰ منفور باد
رخت بر بست از جہاں سے بہشت	زیر طوبی ہم نشین عور باد
گفت رفعت از پے تاریخ او	”با امام المتقین محشور باد“

۱۲۷۷ھ

عرشی کو مطالعہ کتب اور پڑھنے لکھنے کے سوائے اور کوئی شغل نہیں تھا۔ بہت ہر گوار زود نویس تھے۔ ایک ایک نشست میں طولانی قصیدے اور ہر طرح کی نظم لکھنے پر قادر تھے۔ اُردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ اس کے باوجود بیچ تو یہ ہے کہ نسبت شاعری ان کے دونوں مرتبہ ہے وہ علم و فضل اور ظاہری اور باطنی خوبیوں کے باعث اپنے اقران و اماثل سے کہیں بڑھ کر تھے۔ افسوس کہ عمر نے وفانہ کی۔ اُردو اور فارسی دونوں میں غالب سے قلمزد تھا۔ ایک اُردو قصیدے میں یوں اعتراف کرتے ہیں۔

منظوب ہیں سب اہل جہاں میرے سخن ہوں زلزلہ غالب اعجازِ قسم کا
ان کا کلام نظم و نثر ان کی وفات کے بعد نواب والا جاہ نے جمع کر کے شائع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب شہاب
نائب انداز ہی مناظرہ قسم کی بھی موجود ہے۔

اُردو اور فارسی کا مختصر انتخاب ملاحظہ ہو۔ اُردو کی بہ نسبت فارسی میں نکلتی اور شوخی زیادہ ہے۔

سحرِ جویں نے کہا، ہو تصورِ شب کا معاف	تو اُنس کے بولے کہ چل دور ہو، ہو اسو ہوا
اے وضعِ احتیاط یہ فیصل ہمارے	گلہا نگِ شوق، زمرہ خیزِ فناں نہ ہو
اتنی ہی آرزو ہے ہمیں تجھ سے لے فلک	یہ ان کی اک نہیں بھی نہ ہوئے جواں نہ ہو
مجھے خوشی ہے ترے عشوہ ہائے پیسیم کی	دے نہ کوئی ستم عذرا امتحان کے لئے
کیا اک بات میں جاے سے باہر	شبِ وصل اس نے جب مجھ سے حیا کی
خود آرائی نہ چھوڑیں گے یہ کافر	خدائیوں تو برحق ہے خدا کی
شعلہ عشق وہ ہے جس سے زمانہ جل جائے	یوں تو پتھر کے بھی سینے میں شریں ہوتا ہے

اب فارسی کا نمونہ دیکھئے ۵

چو عاشق می شود معشوق کا راز چارہ می افتد	گر بیاں ہاکی گل را نباشد بخیر گریہ ادا
آبے زند گریہ من آنش دل را	فریاد کہ جانم ہمہ این چشم ترم سوخت
دردا کہ بستر منزل جانان تر سیدیم	سر گرمی شوق این ہمہ در رگہ دم سوخت
عوشی چہ بلا سحر در افسانہ دیر سدی	آہنگ سخن سنجی تو، بے مشورم سوخت
گراضطراب ندامت، آرا مہدن نیست	شمید عشق ترا، فرصت طبعیدن نیست
کشم بزمِ فلک، آہ شعلہ زن تاجند	برنگ شمع بقا نوس سوختن تاجند
بیار بادہ کہ آنش زخم کعبہ و دیر	دماغ دوسرہ شیش و بزمین تاجند
بیا کہ طرح جنون دگر بستاند ازم	قدم بہ پیروی قیس دگر کہن تاجند

ز خویشتن بد را، چھو بوسے گلِ عشی

برنگِ لبیل شوریدہ در جبین تاجند

مزدہ لے دل کہ دگر سلسلہ از پا افتاد کار دیوانگیم باز بھرا افتاد

دل دیوانہ من طاقت زنجیر بنداشت
پیش ازیں کیں گنبد چرخ مدور ساختند
کار با سلسلہ زلف چلیپا افتاد
حسن را فرماں روا کے ہفت کشور ساختند
ہر شرارے کو دل پر شوریں، سر بر کشید
قد سیاں بر آسماں بردند و اختر ساختند
گر دغدغہ تہمت غماز نیا مشد
از یار نگاہ غلط انداز نہا مشد
چشم تو با یا سخن عشق سراید
از ضعف مگر طاقت گفتار نہا مشد
بارب آراش دل را ز کجا می آرم
اندریں دشت کہ بانگ جر سے می آید
دائے بے رحمی میا و جفا کار کہ گفت
وہ، چہ خوش نال را ز کج فتنے می آید

عشقی، امرور کہ ہیا نہ بکفت می آئی

بیچہ بچہ بدلت از عسے می آید

(۹۵) عزیز میرزا یوسف علی خاں

بزرگوں کا وطن بنارس تھا۔ ان کے والد مرزا نجف علی جنون (بن مرزا محمد علی خان دیوانہ بناری) تھے۔ جنون بنارس چھوڑ کے علی گڑھ میں آ رہے تھے اور وہاں کچھ جائیداد بھی پیدا کر لی تھی۔ وہ مدتوں دہلی کے اطراف میں سر مشتمل داری اور تحصیل داری کے عہدوں پر مقرر رہے۔ جب جنوری ۱۸۵۷ء میں ان کا انتقال ہو گیا تو عزیز ان کے وارث ہوئے لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نا تجربہ کاری یا کسی اور وجہ سے عزیز یہ ساری جائیداد کھو بیٹھے اور بہت جلد انھیں روزی کی فکر لاحق ہو گئی۔ آخر وہ ملی پہنچے اور یہاں کوشش کرنے لگے۔ بے کاری کے ایام میں غالب نے ان کا ہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور اپنے دوستوں سے کہہ کے ان کی ملازمت کی کوشش کرتے رہے۔ چند سے ملی ماران کے ایک ہندوئیں کے لڑکوں کو پڑھانے کا شغل بھی رہا۔

مرثیہ گوئی اور سوز خوانی دونوں کا بہت شوق تھا اور ان میں اچھی دستگاہ تھی۔ اسی واسطے سے غالب انھیں قلعہ میں لے گئے اور احترام الدولہ حکیم آسن اللہ خان بہادر دربار المہام غاہی نے انھیں ابو ظفر بہادر شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہاں سے انھیں خلعت چار پارچہ اور گوشوارہ عطا ہوئے۔ سراج الفراعین، سراج الناکرین، خطاب ملا اور تیس روپیہ ہانہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ قدر کے بعد جب وظیفہ بند ہو گیا تو محض مدرسہ ذریعہ معاش رو گئی۔

طبیعت میں مراق تھا اور اپنی زبان دانی کا بھی بہت خیال تھا چنانچہ انیس اور ویر تک کے کلام پر اصلاح دینے سے نہیں چو کہ۔ آخر عمر میں تلاش روزگار میں بھراں گئے اور وہیں سلطان علی شاہ میں راہی ملک عدم ہوئے۔ غالب کی

وفات کے بعد سیف الحق ادیب نے چندے انہی سے اصلاح لی تھی اور یہ ایک شاگرد ہی استاد کا نام زندہ رکھنے کو کافی ہے۔ ایک غزل کے چند شعر ملاحظہ ہوں ۷

بدطالعی سے نیک نہ ہو گا آل کار بگڑی میں کوئی کام بنایا نہ جائے گا
نامح کی ناواقفی میں ہم جن کے کیا کریں سران کے آستان سے اٹھایا نہ جائے گا
ہم یہ کہ اپنی مرگ کو، تم بن طلب کریں تم وہ کہ ہم کو تم سے بلایا نہ جائے گا

(۹۶) علانی۔ نواب علاؤ الدین احمد خان بہادر والی لوہارو

نواب احمد بخش خان بہادر والی لوہارو کے تین صاحبزادے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تقسیم یوں کی تھی کہ ان کے بعد فیروز پور جہر کہ بڑے لڑکے شمس الدین احمد خاں کو ملے، اور لوہارو دونوں چھوٹے لڑکوں، امین الدین احمد خاں اور ضیاء الدین احمد خاں کے حصے میں آئے۔ نواب احمد بخش خاں کی وفات (اکتوبر ۱۸۷۳ء) کے بعد بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور شمس الدین احمد خاں نے چاہا کہ کسی طرح لوہارو بھی مجھے مل جائے۔ بہر حال بہت کچھ مناتفتے کے بعد لوہارو انہی دونوں بھائیوں کے پاس رہا۔ بعد میں سرکار انگریزی نے لوہارو و دیگر نواب امین الدین احمد خاں کا قبضہ بلا شرکت غیرے منظور کر لیا اور ان کے چھوٹے بھائی نواب ضیاء الدین احمد خاں کے لئے ریاست کے خزانے سے سالانہ پنشن مقرر کر دی۔ نواب امین الدین احمد خاں ۱۸۷۳ء میں فوت ہوئے۔ قطب صاحب میں نواب علاؤ الدین احمد خاں کی ہڑواڑ میں مدفون ہیں۔

نواب علاؤ الدین احمد خاں، انھیں نواب امین الدین احمد خاں کے بڑے صاحبزادے اور وارث اور جانشین تھے اپنے والد کی وفات کے بعد لوہارو کی گدی پر بیٹھے۔ ان کی تعلیم شروع سے غالب کی نگرانی میں ہوئی اور میرزا انھیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ دن رات بڑھنے لکھنے کا خصلہ تھا۔ فارسی کی استعداد مالمانہ تھی۔ اردو فارسی دونوں زبانوں میں کہتے تھے۔ لوہارو میں ایک چھاپہ خانہ، فخر الطابع قائم کیا تھا۔ جہاں سے علمی ادبی کتابیں شائع کرتے رہے۔

ان مشغولیتوں کے باعث، ریاست کے کاروبار کی طرف پوری توجہ نہ دے سکے اور معاملات روز بروز خراب ہوتے گئے۔ آخر کار حکومت انگریزی کو مداخلت کرنا پڑی جس پر یہ خود بخود، انتظام ریاست سے دست بردار ہو کے دہلی میں مقیم ہو گئے اور ریاست ان کے صاحبزادے سر امیر الدین احمد خاں (عرف فرخ میرزا) کے حوالے کر دی گئی۔

نواب علاؤ الدین ۱۸۷۳ء میں فوت ہوئے۔ افسوس کہ ان کا کلام سارا غارت ہو گیا۔ اردو کی ایک سلسل غزل کے چند شعر ملاحظہ ہوں ۷

آوارگان گل کدو آرزو آرزو عاشا، اگر تمہیں سرسیر و فراغ ہے
 رکھیو بسمل کے پاؤں جو بنیا ہو چشم دل کچھ مجھ کے کام جو روشن دماغ ہے
 وہ گل جو آج ہے قدحِ مریخ خیز رنگ وہ لالہ جو کہ باغ کا چشم و چراغ ہے
 کل چور ہو گا، نگ جھانے پہرے گویا کہ غم کدے کا شکستہ ایاغ ہے
 ادھر لالہ، تند بادِ حوادث سے خاکِ لُغوں گویا دل و جگر کا کسی کے وہ دماغ ہے
 جس جا کہ تھا ترا نہ بسملِ نشاط خیز اس جا پہ آج دل شکن آوار زلغ ہے

مغرور جیسا وہ ہے یہ کہو تم علایسا
 کل ایک سطحِ خاک ہے جو آج باغ ہے

(باقی آئندہ)

تہنی جلد اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اُردو میں تنقیدی لٹریچر کی کمی بھی ہے اور مانگ بھی۔ جلد شکور صاحب نے یہ کتاب، بڑی محنت سے ترتیب دی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس مضمون سے دلچسپی رکھنے والوں خصوصاً طالب علموں کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنائیں۔ زیر نظر تصنیف کو مصنف نے سات حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں اس پر بحث کی ہے کہ فن تنقید ہے کیا؟ اور اس باب میں مصنف نے تنقید کے مختلف اجزاء کی تشریح کی ہے اور اسے ہر ممکن طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے بعض اُردو اور انگریزی کے ناقدوں کے اقوال بھی جا بجا دے دیے ہیں لیکن اسے کیا کریں کہ یہ موضوع بجائے خود دقیق اور جیسیدہ ہے اس لئے جا بجا احساس ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایک جگہ اکٹھا کر دینے سے یہ موضوع جس قدر سلجھا ہوا پیش ہونا چاہئے تھا وہ ہو سکا۔ تنقید کے متعلق ضروری باتیں تو تقریباً سب اس میں آگئی ہیں جو ایک طالب علم کو چاہنا چاہئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ایک باب نہیں پوری ایک علیحدہ مستقل کتاب اپنی تشریح کے لئے طلب کرتا ہے بس اسی لئے اس باب میں تنگ دامانی کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے باب میں اُردو کے قدیم تنقیدی سرمایے پر نظر ڈالی گئی ہے۔ خاص کر میر، مصحفی، لطیف و شفیقہ کے تذکرے سامنے رکھے ہیں اور بتلایا ہے کہ ان قدیم تذکرہ نگاروں کا طریقہ تنقید کیا تھا۔ فخر علی خان کے بعد انگریزی علم و ادب کے اثر سے شعری و ادبی تنقید کے نئے معیار قائم ہونے لگے تھے ان کا جائزہ دوسرے باب میں لیا گیا ہے۔ آزاد، حالی اور شبلی نے جو تنقیدی سرمایہ اُردو میں اس وقت پہنچا یا اس پر بڑی اعتبار سے تبصرہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ ان بزرگوں نے جدید فن تنقید کی کس طرح ابتداء کی، ان کے تنقیدی معیاروں میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کون سی خامیاں رہ گئی ہیں۔ چوتھے باب میں جلد شکور صاحب حالی و شبلی کے بعد کوئی بیس سال کے عرصے کو اُردو تنقید کے عارضی زوال کا زمانہ بتاتے ہیں۔ اور اس دور میں صرف لالہ سری رام، امداد امام، اختر جلد، رحمن، بخٹوری، محمود، فہانی، محمد مجتبیٰ تہسا اور

علیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمدردی بخاری کا ذکر نہیں جو حالی و شبلی کے بعد کے مصنفین میں آتے ہیں اور ساتھ ہی بڑی اچھی تنقیدی نظر رکھتے ہیں۔ ان کا نام فراموش کر دینا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح حسرت موہانی شیخ عبد القادر دمشقی و ابن زائن نگم چکبست اور منوہر لال زکشی وغیرہ کی ان تصنیفات کو فراموش نہ کرنا چاہئے تھا جس میں اس زمانے کے معیار کے مطابق داد و تنقید دی گئی تھی۔ پانچویں اور چھٹے باب میں اردو تنقید کی ترقی کا پہلا اور دوسرا دور قائم کر کے بحث کی گئی ہے اور اس میں سلیمان ندوی، نصیر الدین اشقی، عبد الحمید سوحسن رضوی، اختر کھسنوی، عبد السلام ندوی، عبد الحق، رام بابو سکسینا، حاجن قادری، نیاز فتحپوری، شادانی، فرائی، اعجاز حسین اور عبد القادر سرسری نے اردو تنقید کا معیار بنانے میں جو کاوشیں کی ہیں ان پر تبصرہ کیا ہے یہاں مجھے اس تقسیم سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ اس دور میں بہت سے نام ایسے ہیں جو اس دور میں شمار کئے جانے چاہئیں جس کو مصنف نے تنقید کا عارضی زوالی دور شمار کیا ہے مثلاً مولوی عبد الحق سلیمان ندوی، نیاز فتحپوری، شادانی وغیرہ تو بیسویں صدی کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالباً مولوی وحید الدین سلیم کا نام بھی مصنف نے فراموش ہو گیا ہے۔ ان کو بھی تنقید نگاروں کی صف میں شمار کیا جانا چاہئے تھا نصیر الدین اشقی کا شمار تنقید نگاروں کے نام میں نہیں آتا بلکہ محققین کی فہرست میں لایا جاسکتا ہے بہر حال ان دو ابواب پر میرے خیال میں نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ان کی تفسیر زمانے کی مدت کے لحاظ سے کی جائے اور جو کچھ فروگزائیں گئی ہیں انہیں دہرا کر دیا جائے۔ چھٹے باب میں رشید احمد صدیقی، کلیم الدین اور منی الدین زور کے تنقیدی کارناموں کا ذکر ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حضرات کے لئے دوسرا باب کیوں قائم کیا گیا۔ ان کا شمار بھی اس سے پہلے کے باب میں ہو سکتا تھا۔ آخری ساتویں باب میں پوری کتاب ہر ایک طائرانہ نظر ڈالی گئی ہے بحیثیت مجموعی طلباء کے لئے یہ کتاب مفید ہے البتہ آئندہ ایڈیشن میں اس پر مصنف نظر ثانی ضرور کر لیں اور آخری بات یہ کہ کتاب کی جو غلطیاں اس میں بہت سی رہ گئی ہیں آئندہ ان کی سہولت کا بھی خیال رکھا جائے۔

(ن-ج-۵)

(دوسرا ایڈیشن) کرشن چندر ریسطوہ مکتبہ جامعہ دہلی قیمت دھائی روپے۔

پُرانے خدا | ہزارے خدا کا نیا ایڈیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک لوگ کرشن چندر کی کہانیوں کو دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کرشن چندر کی کہانیوں میں رومان اور حقیقت کا بڑا دل آویزاں مزاج ملتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے تارے اور ٹکڑے کا کرشن چندر ہماری نسل کے جذباتی، رومان اور رومانی کرب کا ترجمان ہے۔ زندگی کی پیچیدگیوں کے ساتھ انسانی خواہشات اور فوجانہ ذہن کی انھیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور آج کا نوجوان جو فنا نہ عجباب اور اللہ لیسے کی سمت واپس نہیں جاسکتا ایک دور ہے یہ کھڑا ہے اس کے روزنی رشتے قدیم اور فرسودہ ہیں جن سے اسے نفرت ہے لیکن پاؤں کی یہ زنجیریں وہ

فلکست نہیں کر سکتا۔ جدید اسے عزیز ہے نئے تہذیبی آدرش جو ہماری شہری زندگی کا روپ ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہیں مگر ان ستاروں کو اس کی انگلیاں نہیں چھو سکتیں۔ زمین سخت اور آسمان دور کبھی وہ مجاز کی آوارہ کابست شکن ہے۔ کبھی فیس کی اہم لوگ کا ہیرہ۔

مفصل سامتِ امر و زکی بے رنگی سے یاد دہشی سے غمیں دہشتِ فردا سے بڑھال
اس طرح ایک ایسی شخصیت وجود میں آئی ہے جو شجاعت اور کلہبیت کی پیداوار ہے جو ایک رومانوی گرب ہیں اسیر ہے اور نہیں جانتی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔

کرشن چندر کے تاسرے قدیم افسانے اسی ایک شخصیت کی سرگزشت ہیں اور ان کو اسی کردار پر پورا قابو ہے۔ اسی کبھی احساس کے حدود اور جزئیات کا بیان ایک ایک حرف ان کے افسانوں میں ملتا ہے۔ اس مجموعے کا سب سے دل آویز افسانہ ”جھیل سے پہلے جھیل کے بعد“ اس کی بہترین مثال ہے جس میں ہیرہ و خواہش کرتا ہے۔

”..... بس چاروں طرف وہی پرائی جھیل ہو، ہزاروں لاکھوں سالوں کی جھیل اور اُس کے چاروں طرف وہی برف کے گلیشیر اور برف سے لدے ہوئے پہاڑ کھڑے ہوں تاکہ جب آسمان کی پہنائیوں سے سورج کی پہلی کرن جھیل کی سطح پر اترے سر سے چلا اٹھے۔“ شکر ہے ابھی انسان پیدا نہیں ہوا۔

اس مجموعے میں کرشن چندر کے جانے بھانے ہیرہ و نئے متعلق یہ ایک ہی کہانی ہے دوسری کہانیوں میں کرشن کے موضوعات اور کردار بھی مختلف ہیں۔

کرشن چندر کا فن رومانوی تصویریت کا شکار ہے۔ جب تک یہ رومانویت اس ایک متوسط درجے کے فوجانہ متعلق رہتی ہے جو خواہوں کا بیوہ رہی ہے اور جس کی عمر اپنی دو روزہ جوانی کی شکستوں کے شمار میں گزرتی ہے یہ رومانویت قدرتی معلوم ہوتی ہے لیکن دوسرے مظاہر کا مطالعہ کرتے ہوئے جب یہ آدرش واد مصنف کے نقطہ نظر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو بڑا سطحی اور بیکار معلوم ہوتا ہے۔ رومانویت سے میری مراد رومان و محبت سے نہیں بلکہ اس تحریک سے ہے جو یورپی ادب میں ایک ذہنی رجحان کی حیثیت سے ملتی ہے رومانویت ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے ایک باوقار تلخی کی کاہل دیتی ہے اسکی ذرا سی خوبصورتی یا بد صورتی کو سطحی طور سے ہزار گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب تصورات بنتی ہے۔ اس مجموعے میں ایک سو پہلی تصویر ”مقدس اور پُرانے خدا“ اس کی اچھی مثالیں ہیں سو پہلی تصویر میں ایک غریب گھر کا نقشہ وہ بڑے گہرے رنگوں سے کھینچے ہیں ایک گداگر عورت تلی کے بچے کو بچانے کی خاطر موٹر کی پلیٹ میں آکر جان بڑھاتی ہے اور اس کے بعد خاص رومانوی انداز میں افسانہ نگار کی ایک جذباتی تقریر صبح کے طور پر شامل ہے۔

..... ہاں یہ دہی لگا کر عورت ہے جسے دنیا نے کچھ نہ دیا تھا جسے اس کی ماں نے اپنی تخلیق پر شرمندہ ہو کر آمہنی کٹھنہ کے حوالے کر دیا تھا ... وہ آج مرگئی ایک بچے کے لئے ایک سہانی امید کے لئے ایک حسین خیال کے لئے اگر یہ موت ہے تو صلیب کے کتے ہیں، زندگی کے کتے ہیں، حیات جاودا کے کتے ہیں۔

کرشن چندر نے حقیقت پسندی کو اپنانے کی کوششیں کی ہیں لیکن ان کا فن ہنوز رومانوی تصویریت سے پوری طرح چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا چھوٹی چھوٹی سطحی باتوں میں تقریریں اور الفاظ انہیں واقعات اور طرز جان ڈال سکتا ہے اور اس فن میں سرت چندر ایک نظیر کی طرح سامنے رکھا جاسکتا ہے کرشن چندر کو اپنے فن کی بنیادیں رومانوی جھلکیوں سے زیادہ خارجی زندگی کی حقیقتوں پر استوار کرنا چاہئے۔ خارجی زندگی کی حقیقتوں سے میری مراد ان تفصیلات سے نہیں جو ہر آنے والا میں گنوائی گئی ہیں بلکہ ان حقیقتوں سے ہے جن میں ہماری زندگی کا آہنگ اور سن و سونم ایک ساتھ منعکس ہوتا ہے کرشن چندر کو اپنی تصویر کشی کے لئے اس قدر گہرے رنگوں سے زیادہ ایک خوشگوار (MELLOWNESS) کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔

یہ افسانے اور خاکے خیالات بننے والے ذہن کے آئینہ ہیں۔ ان میں عقائد اور خیالات زیادہ ہیں۔ حالانکہ ایک افسانہ نگار کو مجر و خیالات سے زیادہ ان کے قالب پر پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کے مظاہر اور مبداء پر زیادہ توجہ صرف کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ حالات اور کردار کی ایک خاص پہلو سے پوری اور مکمل تصویر بنائے جس کا مایاب ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے ہاتھ کے کھینچے ہوئے یہ خاکے اور کردار خود اس کے الفاظ سے زیادہ بلند افکاروں میں سارے تاثرات پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

کرشن چندر کے افسانے فنی طور پر اس دائرے میں نہیں آتے جسے فن افسانہ کے ماہرین افسانہ کی تعریف میں محدود کر سکیں عام طور پر ان میں کہانی، کردار، نقطہ عروج اور دوسرے لوازمات ترتیب کے ساتھ نہیں ملتے وہ مغربی افسانہ نگاری کے جدید علمبرداروں سے کافی متاثر ہیں کہیں ان کے افسانے محض خاکے بن کر رہ گئے ہیں اور کہیں انھوں نے محض (FREE ASSOCIATION) کے اصول کے ماتحت خیالات کی ایک زد کی صورت اختیار کر لی ہے "ثبت اور نفعی" اس کی مثال ہے۔ آج "ہر آنے والا" کے اس قسم کے افسانوں کو بڑھتے ہوئے ان تجرباتی خاکوں میں رنگ اور تکمیل کی کمی کا احساس ہوتا ہے پروست اور جونس کا فن اسی حد تک آزاد میں استعمال ہو سکتا ہے جب تک ہم افسانوں میں روپ اور رنگ کو اس کی مدد سے نکھار سکیں کرشن چندر کے افسانوں سے افسانہ نگاری کے فنی اصولوں کی پابندی کا مطالبہ بے جا ہو گا کیونکہ فن ہمیشہ اہول سے بلند ہوتا ہے لیکن اس کا مطالبہ ضرور کرنا چاہئے کہ ان کے افسانے موضوع کی رومانوی تصویر پرستی اور

اسلوب کی ندرت ہندی سے بلند ہو کر ہمیں جمالیاتی آسودگی اور کائناتی آہنگ کا ایک نیا شعور بخشنے کرشن چندر کے فن اور اس کے جدید رجحانات پر تفصیل سے بحث کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن مجھے بار بار یہ احساس ہوا ہے کہ زود نویس اور زود خوانی تصور پرستی ان کے فن کے لئے حقیقی خطرات ہیں۔ ہماری زندگی اور فن ایک بڑے عبوری دور سے گزرے ہیں۔ ہمارے ادیبوں اور مصنفوں کے لئے اپنے دل ٹٹولنے اور اپنی فنی بالیدگی کا جائزہ لینے کا مناسب وقت یہی ہے کرشن چندر کو خیالات کی اس مادی گزشت سے چھٹکارا پانا چاہئے۔ خارجی زندگی کا مطالعہ شاید زود نویس سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو گا اور ان کے افسانوں میں داخلی سوز اور صلابت کو پھر سے بیدار کر سکے گا۔

کرشن چندر نے ہماری روایتی قدروں پر ہماری ضربیں لگائی ہیں۔ ہر انے خدا سے ایک سوہیلی تصویر تک ان کا فن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے سماج نے نیک و بد، مقدس اور مردود کی تقسیم کی ہے وہ غلط ہے۔ ٹکنس کے کرداروں کی طرح ان کے کردار بھی جو لباس اوڑھے رہتے ہیں ان کی فطرتیں اس کے برعکس ہی ہوتی ہیں۔ پوجا بھکارن میں انسانی عظمت کی متاع ملتی ہے، اور ہر انے خدا کے کھنڈروں میں عفوت اور گندگی مگر کرشن چندر اگر اپنے کرداروں کو بات کرنے کے موقعے زیادہ دیں تو کما فی فنی اعتبار سے بھی زیادہ مکمل ہوا اور تاثیر کے لحاظ سے بھی۔ (م - ج)

(دوسرا پٹیشن) مہندرناتھ مطبوعہ مکتبہ جامعہ دہلی قیمت ڈھائی روپے۔

نئی بیماری

جنس اُردو افسانہ نگاری کے لئے نئی بیماری نہیں ہے ہمارے تصنع زد و کلچر اور طبقہ کی ناہمواری نے محبت اور نفرت کو بھی غیر ضروری چسپیدگیوں میں الجھا دیا ہے۔ مہندرناتھ کی کہانیوں میں جنس اور روان کی یہ ٹیکس مختلف روپ میں نظر آتی ہیں چاہئے اور چاہے جانے کی آرزو سے لے کر رفاقت اور جنسی تسکین تک سبھی کچھ اس مجموعے میں ملتا ہے البتہ مہندرناتھ کی ان کہانیوں میں اس احساس کا پتہ نہیں چلتا کہ جنس محض ایک جذبہ نہیں ایک تہذیبی قوت بھی ہے جو نہ صرف ہماری زندگی کے ایک رخ بلکہ سارے نقطہ نظر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مہندرناتھ ہی کی ایک کہانی "چاندی کے تار" میں افسانہ نگار نے جنسی مسئلے کے مختلف عمرانی اور جذباتی پہلوؤں کو پیش کیا تھا وہاں جنس محض جنس نہیں رہتی بلکہ ہماری جذباتی زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہے۔

نئی بیماری۔ شادی کے بعد اور میری آواز میں جنس اور رفاقت کے مسئلے کو مہندرناتھ نے بڑی سطحی نظر سے دیکھا ہے۔ ان افسانوں میں چابکدست فن کا رکاز در بیان اور احساس تکمیل میں ملتا ہے۔ خیال اس قدر پیچھا اور بے معنی ہے کہ وہ ایک عظیم کہانی کے روپ میں ظاہر ہونا دشوار تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہماری سوشل زندگی کی مرکز بنی ہوئی خوبصورت دوئیز آئیں اس وقت محبت اور وفا کے معنی سمجھتی ہیں جب لوگوں کی توجہ ان کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ

شادی کے بعد ہی زن و شوہر کے دلوں میں ایک دوسرے سے سرد مہری، یکسانیت اور اس کے بعد نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھی غلط نہیں کہ بعض اوقات گھر میں ٹھٹی ہوئی عورتیں اپنے جنسی تقاضوں کو مختلف طریقوں پر پورا کرتی ہیں۔ افسانہ نگاران موضوعات کو جب تک ایک صحیح پس منظر میں ایک واضح تجربے کے ساتھ پیش نہیں کرتا اس کا کام ادھورا رہتا ہے اور وہ افسانے کے ذریعہ نہ جمالیاتی آسودگی کا احساس بہم پہنچا سکتا ہے اور نہ سماجی مقصد حل کر سکتا ہے۔ ہندو راتھ کی کہانیوں میں عظمت تکمیل اور سنجیدگی کی بڑی کمی ہے۔ ان کے افسانے آخر میں چٹکوں اور لطیفوں کا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کی فضا میں کافی سطحیت ہے اور جب تک وہ ایک واضح تجزیاتی نظر سے کام نہیں لیتے ان کی کہانیاں عظیم نہیں ہو سکتیں۔ زندگی کے مطالعے کے لئے سنجیدہ فکر کی ضرورت ہے جب تک ہماری کہانیاں زندگی کے متن میں اور سنجیدہ آہنگ کو ایسے نہیں کر سکیں گی ازدواجی افسانہ تکمیل کی منزل تک نہ پہنچے گا۔

جنس کے موضوع پر کہانیاں لکھتے ہوئے ہمارے افسانہ نگاروں کو سطحیت اور آلودگی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ افسانہ نگار کو کسی موضوع پر بھی لکھنے کی آزادی ہونا چاہئے لیکن ان سب موضوعات میں اسے ان اعلیٰ انسانی قدروں کی تلاش کرنی چاہئے جو ہر جذبے میں جلوہ نما ہیں اور انسانوں کے تہذیبی ارتقا میں کام آتی رہی ہیں جن میں انسانی زندگی کا اہم شعبہ ہے لیکن اس کی مرد سے جب تک ہم انسانی تہذیب کی زنگارنگی سے واقف نہ ہو سکیں اس کا تذکرہ زیادہ فائدہ مند نہ ہوگا۔

ہندو راتھ کو افسانے لکھنے سے زیادہ ان افسانوں میں ایک بنیادی فکر کا عنصر پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ اس تجربے اور فکر کے بغیر افسانے بے معنی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات اور گروہوں سے افسانوں کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ افسانے کو ہماری زندگی کا ایک مرقع اور اسے ہماری نسل کی جذباتی اور ذہنی شخصیت کا عکس اور راہبر ہونا چاہئے۔ ہندو راتھ کا فن اس عظیم فرض کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے چاندی کے تار اور جہاں میں رہتا ہوں کے مصنف سے دقت نظر اور گہرے تجربے کی امید کی جاسکتی ہے لیکن نئی بیماری اس امید کو مایوس کرتا ہے۔ (۲-ج)

نسویہ سید مشرت حسین، ترقیب و تہذیب، قادیان، صفحہ ۲۳۲، کاغذ کتابت، طباعت قابل قدر

حیاتِ اکبر قیمت جلد تین روپے آٹھ آنے، شائع کرن بزمِ اکبر کراچی

اُردو میں سوانح نگاری کا فن ابھی ابتدائی منزل میں ہے۔ اگرچہ مالی کے بعد سے کچھ اچھی سوانح عمریاں بھی لکھی گئی ہیں مگر عام طور پر شخص پرستی، سائنٹفک نظر کی کمی، ماحول کی اہم تحریکات سے بے خبری اور انسانی کمزوریوں پر ہر وہ ٹٹلنے کی بے حاشیادیت نے اس فن کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ اکبر کے متعلق ہر قسم کا مواد آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے

ابھی اُن کے ملنے والوں کی ایک بڑی تعداد خوش قسمتی سے ہمارے درمیان موجود ہے مگر پھر بھی جو کتابیں اکبر کے حالات کے متعلق منظر عام پر آئی ہیں وہ سیرانی عطا کرنے کے بجائے تشنگی کو بھڑکانی ہیں۔ بزم اکبر (ذوق الدین احمد)، اکبر الہ آبادی (الذوالکبیر الہ آبادی) اور علی گڑھ میگزین کے اکبر نمبر میں مفید معلومات کی کمی نہیں۔ مگر کتنی باتیں ابھی پردہ راز میں ہیں۔ موجودہ کتاب سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کی جاسکتی تھیں۔ مگر افسوس ہے کہ یہ بھی بہت مختصر اور سرسری جائزہ ہے۔ خود مولانا عبدالمجید دریا بادی نے حیات اکبر کا مسودہ ہڑھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ

”اب یہ مسودہ حیات اکبر کے ایک اچھے خاکے کا کام تو کم سے کم دے ہی سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب بھی یہ ناقص ہے۔ ناقص ہے تشنہ ہے اور حیات اکبر جس شان کی دیکھنے کو جی پاہتا تھا اس کی طرف یہ مرفٹ رہی کر سکتا ہے اور بڑی انھوں نے حیات کے آئندہ ایڈیشن کی تکمیل کے لئے چند مفید مشورے دے دیں۔ کاش ان پر عمل ہو سکے۔“

کتاب کے شروع میں یہ معلوم کس مصلحت سے اکبر کا وہ قطعہ دیا گیا ہے جو اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔

خدا جانے کہا کس نے یہ کس دن عقل مسلم سے کہ مشرق کو نظر آتا نہیں مغرب سے چھٹکارا

اُس کے بعد مسودہ حیات اکبر ہر اکبر کے پوتے محمد مسلم رضوی کا ایک نوٹ ہے، پھر محمد واحدی کی طرف سے عرض حال ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں زبان واحدی صاحب کی ہے اور بیان عشرت حسین صاحب کا۔ اس کے بعد مولانا عبدالمجید اور خواجہ حسن نظامی نے اپنے اپنے تاثرات لکھے ہیں۔ خواجہ صاحب نے حسب معمول اپنا ہر دم پگینڈا لایا ہے، اکبر کے متعلق کم لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ اب چنداں اہم یا نتیجہ خیز نہیں ہے۔ مثلاً اکبر کی شیعوں کے متعلق رائے۔ ایک زمانے میں ممکن ہو اس مسئلے کے متعلق لوگوں کو بڑی کرید ہو مگر اب یہ باتیں بالکل جزوی اور ضمنی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اشخاص کی آراء کے اقتباسات ہیں اور صفحہ اکتالیس سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ پھر کتاب کے آخر میں تعزیت کے خطوط اور تاریخ عشرت حسین صاحب کے نام آئے تھے درج کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی تاریخ خط کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھیجنے والوں کے نام دے جا سکتے تھے۔ تیس سال بعد کے عنوان سے جو دھری نذیر احمد، خواجہ ناظم الدین صاحب اور خواجہ شہاب الدین صاحب کے خطبات بھی حیات اکبر میں بے جوڑ ہیں۔ یہ دوسرے مجموعوں میں درج ہونے چاہئے تھے، جن میں اکبر کے متعلق اکابر کے تاثرات جمع کئے گئے ہیں۔ جیسے میں ضرور چند مفید باتیں آگئی ہیں۔ گویا عشرت صاحب کی اصل کتاب ۲۰ صفحے میں ہے۔ باقی حصہ تمبیر اور خوشامی کی نذر ہو گیا ہے۔

اس کتاب سے اکبر کے وطن خاندان اور ابتدائی حالات کے متعلق روشنی بڑتی ہے مگر ان کی جوانی کے واقعات کا علم پھر بھی نہیں ہوتا، عشرت صاحب کو اس سلسلے میں زیادہ باتیں معلوم نہ ہو سکیں، ورنہ وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں

تجھے حسن نظامی کا یہ کہنا کہ افتد و دانی، وانا شعرا کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ شاعرانہ جہل اور چھٹیڑ ہے، صحیح نہیں۔ اکبر نے نہایت لطیف پیرایے میں اپنی ابتدائی لغزشوں کی طرف اشارہ کیا ہے، مزید ثبوت انہیں کے ایک خط سے ملتا ہے جو حیات اکبر کے صفا پر درج ہے۔

”میں سال سے زیادہ ہونے میں نے عقل و مصلحت کا فتویٰ حاصل کر کے تاج مجاہد کھینا چھوڑا۔ موسیقی کا مذاق رگ دپے میں

سایا ہوا ہے لیکن کانے والیوں سے جو دل کے ساتھ گھبر بھی بر باد کر دیتی ہیں، ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا۔“

اکبر کو زائد شک ثابت کرنے کی یہ کوشش کم از کم حسن نظامی صاحب کو تو زیب نہیں دیتی جن کے متعلق اکبر کا یہ پُر لطف شعر موجود ہے:

نقدوں کے عہد میں لطفت کی راہیں بھی آتی ہیں زیارت کے لئے اکثر مستان بھی آتی ہیں

ہمارے یہاں تحقیق کے سلسلے میں اب تک بنیادی اور جزوی باتوں میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً سب و نسب، وطن اور باپ دادا کے کا ناموں پر اتنا زور دینا مناسب نہیں۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ شخصیت کی تعمیر اور مزاج کی استواری میں کن کن چیزوں کا دخل ہے اور ان باتوں پر زیادہ توجہ کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی گھریلو ماحول، تعلیم اور جوانی کی صحبتوں کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ پھر زندگی میں روزگار، عقائد، احباب، اہم سماجی و سیاسی تحریکات، ادبی معرکوں اور معاصرین کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہئے۔ حیات اکبر اس اعتبار سے زیادہ تسلی بخش نہیں۔ گو عشرت حسین کا نقطہ نظر قابل تعریف ہے انہیں کسی بات کے پھپھالے کی عادت نہیں، انہوں نے اکبر کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے جو ایک طوائف، پوتا جان سے ہوئی تھی، انہوں نے اپنی انگشتان کی زین زندگی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جس سے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ انہوں نے اکبر کی ذہانت، ملازمت میں ترقی اور زندہ دلی کا تذکرہ کر دیا ہے مگر ایک شاعر و ادیب کی لائف میں جن ادبی مسائل، نکات، سخن، شاعرانہ مباحث اور نکتہ سنجی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہاں مفقود ہے مفسر حسین کو غالباً ادبی ذوق و رสนے میں نہیں ملتا تھا۔ وہ اکبر کے ایک عاشق کی حیثیت سے سوانح نہیں لکھ رہے تھے وہ تو حق فرزند ہی ادا کر رہے تھے۔

اکبر کو ایک عارف کامل اور مرد حق آگاہ ثابت کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں۔ اُن کے یہاں سنجیدہ نظر اور فلسفیانہ نظر کی تلاش بے سود ہے۔ اکبر ایک ذہین، طبیب، نکتہ رس، اور نکتہ سنج آدمی تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی ملازمت کی تنگ دوہ میں گزری۔ فرصت کے اوقات میں شاعری اور موسیقی سے دل بہلایا۔ شگفتگی اور بند کجی گھٹی میں پڑی تھی شاعری میں وہ رنگین اور ہر کہیں تجربات بیان کرتے ہیں۔ اُن کے یہاں کھنڈ کاٹن ہے مگر ان کے تجربات کی صداقت اور ان کی حق شناس نگاہ نے ان کے کام میں نازگی اور کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ابتدائی مذہبیت نے اودھ چھٹ کے اثر سے مغرب اور

مغربی تہذیب کے خلاف انھیں اکسا یا مغربی تہذیب ہر طنز میں سماج اور عورت ہران کے رنگین اشعار نفسیاتی اعتبار سے ان کے میلان طبع کو کبھی ظاہر کرتے ہیں۔ سرسید کا سفر انگلستان ایک تہذیبی و علمی مشن کے ماتحت تھا۔ بے چارے نے شاید ہی کسی نائٹ کلب کی صورت دیکھی ہو۔ اس کا سارا وقت برٹش میوزیم، ولیم میور کی لائف کے جواب اور انگلستان کے علمی اداروں کی سیر میں گزرا، اکبر نے مسکندریہ میں جو قطعہ لکھا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔

سید سے آج حضرت واعظ نے یہ کہا چرچا ہے جا بجا ترے حال تباہ کا

چنانچہ راقم الحروف نے ”اکبر اور سرسید“ ہر اپنے مضمون میں سرسید اور اکبر کے نقطہ نظر کے فرق کو ابھی طرح واضح کیا تھا۔ کہیں نہیں کہا تھا کہ دونوں میں ذاتی اختلاف تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اکبر نے مسکندریہ سے سرسید کا نام لے کر بارمزدایا کے ہندو مت سے مغربی تہذیب کی ہندوستان میں اشاعت پر اعتراض کیا تھا۔ جب مسکندریہ میں اکبر کا تبادلہ علی گڑھ کا ہو گیا تو سرسید نے ان کی بڑی خاطر کی اور دوران قیام علی گڑھ میں اکبر کو سرسید کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور وہ ان کے اخلاق و مادات، ان کے خلوص اور ان کی قوت عمل کے قائل ہو گئے۔ پھر بھی نقطہ نظر کا فرق اس طرح نہیں مٹ سکتا تھا۔ وہ باقی رہا مگر یوں ہے

شیخ سید سے تو خالی نہیں ذکر شاعر ذات سے ان کی مخاطب نہیں فکر شاعر

کتاب فیوچر آف اسلام کے ترجمے میں اگر سرسید نے مدد دی تو یہ سرسید کی طبیعت کے بالکل مطابق تھا مگر اس سے نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہو گا کہ اکبر اور سرسید دونوں کا نقطہ نظر ایک ہی تھا۔ اکبر نے خود ایک جگہ اس فرق کو واضح کر دیا ہے۔

حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک رات افسوس ہے کہ ہونہ سکی کچھ زیادہ بات

بڑے کہ تم پہ دین کی اصلاح فرض ہے میں چل دیا یہ کہہ کے کہ آداب عرض ہے

اس سے خواجہ حسن نظامی اور ملا واحدی کا یہ خیال کہ سرسید اور اکبر کا نقطہ نظر ایک ہی تھا یا اس میں زیادہ فرق نہ تھا ایک ابا دعویٰ ہے جس کی دلیل نہیں لیکن اکبر کی عظمت کو منوانے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ انھیں ایک مفکر اور ذہین رہنما ثابت کیا جائے۔ اکبر ایک بلند پایہ مزاج نگار اور طنز نگار تھے انھوں نے طنز و مزاح کے ہرے میں بڑے پتے کی بانیں کھیں ہیں وہ افراط و تفریط کو کم کرنا چاہتے ہیں اور جہاں غلو دیکھتے ہیں اس پر وار کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تقریباً ہر سال کی سماجی زندگی کی ہر کرٹ محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، پھر یہ کیوں کہا جائے کہ ایک اعتبار سے وہ سرسید سے آگے دیکھتے تھے۔ حیات اکبر دراصل منفیہ معلومات اور صحیح واقعات کا ایک قابل قدر گنجینہ ہے مگر یہ اکبر کی ایک اچھی سوانح عمری نہیں کہی جاسکتی۔ اس سے اکبر کی شخصیت اور عظمت کا کوئی گہرا نقش نہیں بنتا۔ اس میں وہ نفسیاتی گہرائی، سائنٹفک نظر اور ادبی شان اور فلسفیانہ میلان نہیں ہے جو ایک بڑی سوانح عمری کے لئے ضروری ہے۔ بیٹے نے باپ کو ایک ممتاز شاعر

اور قابل قدر انسان کی حیثیت سے دیکھا ہے، مگر وہ باپ سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ اُس کے یہاں وہ ذہنی اشتراک یا ہمکدوی یا قربت نہیں ہے جو سوانح نگار کو اپنے مدوح سے ہونی چاہئے، ہر جانسن کے لئے ایک باسٹیل کی ضرورت ہوتی ہے، افسوس ہے کہ اکبر کو نہ کوئی باسٹیل ملا اور نہ کوئی لطیف اسٹریجی۔ اس کو چہ میں محض ہرستش کا جذبہ زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ یہاں دانائے راز اور ماہر فن کی ضرورت ہے۔ اکبر کی لائف جیسی چاہئے ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ دیکھئے اس فرض سے کون عہدہ برآ ہوتا ہے۔

کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاہٹ یارب اک آبلہ پادادی ہر خاریں آوے

ادکشن ہرٹا د کول صفحات ۲۹۶ کاغذ طباعت متوسط قیمت چھ روپے آٹھ آنے ناشر انجمن ترقی اردو دہلی گڑھ ادبی اور قومی تذکرے پنڈت کشن ہرٹا د کول ہمارے اُن بزرگوں میں سے ہیں جنہیں ایک قومی شعور کے ساتھ ادبی ذوق کی دولت بھی ملی ہے۔ انھوں نے اردو میں متعدد دکتا ہیں لکھی ہیں ان میں شیاما، مجبور و فنا اور نیا آداب ادبی حلقوں میں خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ زیر نظر مجموعے میں دو قسم کے مضامین ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں :-

"چند تو ایسے مسئلوں کے تذکرے ہیں جن کا ہمیں آئے دن سامنا رہتا ہے اور جو ہر کس و ناکس کی زبان پر چڑھ رہتے ہیں

..... جنہاں ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری قومی زندگی کی نشوونما سے ایک عصہ دراز سے جھلا آتا ہے اور ابھی کافی عرصے تک

چلا جاتا رہے گا۔"

پہلی شق میں ہندی، اردو یا ہندوستانی۔ نیا آداب، دیر و حرم کے قصے، اکبر الہ آبادی اور ان کی شاعری اور ہمارا پرانا اور نیا کچھ قابل ذکر ہیں دوسری میں رام موہن رائے۔ دیانند سہستی۔ راناٹھے اور سرسید کا تذکرہ قابل قدر ہے۔ کوئل صاحب نے ہماری مشترک تہذیب کی آخری ہمارے کچھ ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ وہ لہلہ تحریک سے شروع سے وابستہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک اعتدال توازن اور قومی اصلاح کا جذبہ آگیا ہے۔ وہ پرانے ہوتے ہوئے بھی فرسودہ نہیں ہیں اور تازگی اور جدت کو اب بھی ایک حد تک سراہنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ اس میں کوئی اہم اور نتیجہ خیز پہلو ہو پھر نہ وہ نئی چیزوں کو محض نیا سمجھ کر سر پر بٹھاتے ہیں اور نہ گردن روئی قرار دیتے ہیں چونکہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ہماری قومی تحریک کے اصلاحی دور میں گزرا ہے اس لئے وہ موجودہ انقلابی دور کی بعض خصوصیات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ نئی ادبی تحریکات پر تبصروں میں بعض اوقات جاہل اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں مگر عام طور پر ان کے نقطہ نظر میں سنجیدگی، ان کے معیاروں میں وزن، ان کے مطالعہ میں وسعت اور ان کے انداز میں سادگی اور دل نشینی ملتی ہے۔

ہندوستانی، اردو یا ہندوستانی ہر جو شخص ہے اُس میں اردو کی لسانی، قومی اور تہذیبی خصوصیات پر بڑے سلیکھے ہوئے انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہندوستان کی مشترک تہذیب کا تذکرہ دیر و حرم کے قصے اور ہمارا پرانا اور نیا کچھ ان دو مضامین

میں آگیا ہے۔ کول صاحب نے بڑی خوبی سے گزشتہ ایک ہزار سال کے تہذیبی اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مسلمانوں کے دور میں ہندوستان کو جو تاریخی تصور مجلسی اور تہذیبی ذوق، انتظامی ملکہ اور جدید قومی زبانوں کا حسن انا، اس کی اہمیت پر بجا طور پر زور دیا ہے۔ انھوں نے مختلف مورخوں اور مفکروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ:-

”ہندوؤں کا کیر کیر مسلمانوں کے میل جول سے ادبیا ہو اگر انہیں اور انگریزی دور میں ہندوستان نے بہت کچھ کھو یا تو بہت کچھ پایا بھی“ جو لوگ تاریخ کے تسلسل کو مانتے ہیں وہ کول صاحب کے اس خیال سے بڑی حد تک اتفاق کریں گے کہ ہندوستان کی آئندہ تہذیب ایک رنگ نہیں بلکہ مشترک ہوگی جس کا تانا بانا آریائی نقش و نگار اسلامی اور رنگ گہرا مغربی ہوگا۔ کول صاحب کا ذہن اگرچہ مغربی تہذیب کے برکات سے متاثر ہے مگر ان کا دل اب بھی ہر ان کے لکھنؤ کی اداؤں پر ذلیفہ ہے چنانچہ لکھنؤ کے ایک لطیفے میں انھوں نے بڑے مزے لے لے کر یہاں کی ٹہلی زندگی، حاضر جوابی اور زندہ دلی کا نقشہ کھینچا ہے جو اگرچہ اب خواب و خیال ہو چکی ہے مگر اپنے زمانے میں ایک بے مثل چیز تھی۔

اکبر پر جو تنقید ہے اس میں بجائے مدح یا تخریج کے اکبر کی اہمیت کا بخیرگی سے جائزہ لیا گیا ہے اس رائے سے انکار آسان نہیں کہ اکبر کی شاعری کے جوہر ان کی عشقیہ غزلوں میں کھلتے ہیں اس کلام میں جو بند و نصاب یا فلسفیانہ و صوفیانہ لباس پہنے ہوئے ہے ان کی شاعری کا طرہ امتیاز تو ان کی فطری طرافت اور بے پناہ طنز ہے کہ جس نے ان کے نام و کلام دونوں کو جھکا دیا۔ انھوں نے اکبر کی مشرقیت کا خوب پروردہ فاش کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی طنز و طرافت کی اہمیت کو نہ صرف مانا ہے بلکہ اس لحاظ سے ان کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ نیا ادب ہر جو مضمون ہے اس میں انھوں نے اگرچہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس کی خوبیاں اور خامیوں کا جائزہ لیں مگر وہ فراڈ کے بجا ریلوں اور مارکس کے مریدوں میں کوئی فرق نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ فراڈ کے پیرو ترقی پسند نہیں کے جاسکتے اور اس طرح حقیقت نگاری، سماجی شعور اور اقتصادی مسائل کی اہمیت کو انستراکٹ کا ہر دو پگینڈا لہ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

قومی مضامین میں رام موہن رائے، دیانند سہستی، رانا ڈے اور سر سید ہر دو تبصرے ہیں وہ دو حقیقتوں سے اہمیت رکھتے ہیں اُردو میں رام موہن رائے، رانا ڈے اور دو کسے قومی معاروں کے تذکروں کی کمی ہے اور دیانند سہستی ہر جو مضامین لکھے گئے ہیں وہ ایک طرف ہیں کول صاحب نے ان بزرگوں کی سماجی، تہذیبی، تعلیمی اور قومی خدمات کا جائزہ بڑی خوبی سے لیا ہے۔ دیانند سہستی اور سر سید ہر جو مضامین میں ان پر انتہا پسند اعتراض کر سکتے ہیں مگر یہاں بخیرگی سے ان کی اہمیت متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آریہ سماج کی تحریک بلاشبہ شروع میں ہندو مذہب کی ایک اصلاحی تحریک تھی۔ بت پرستی، جھوٹ جھات ذات کے بندھن کے خلاف جہاد کر کے، توحید کے عقیدے کو عام کر کے، تعلیم اور سماجی خدمت پر زور دے کر اس نے ایک مفید خدمت انجام دی مگر بہت جلد یہ ایک

مذہبی جنون کی شکار ہو گئی۔ اسی طرح سرسید کی تحریک جو دراصل اس زمانے کو دیکھتے ہوئے ہر طرح ترقی پسند تھی مسلمانوں کی تعلیمی و معاشرتی ہستی کو دور کرنے کے لئے مزدوری تھی لیکن بعد میں اس سے حکومت نے یہ فائدہ اٹھا یا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاف کو بھڑکانے میں اس سے مدد ملی۔ یہ سرسید کا قصور نہ تھا ہندوستان کی سیاسی فضا کا تقاضا تھا۔

مضامین میں نہ صرف جا بجا خیالات، بلکہ جملوں کی تکرار ہے بلکہ ایک ہی مضمون میں بعض باتیں دہرائی گئی ہیں چونکہ پر مضامین علیحدہ علیحدہ لکھے گئے تھے اس لئے کچھ تکرار ناگزیر تھی۔ انداز بیان عام طور پر سادہ اور بخیرہ ہے۔ ہندی کے بعض الفاظ کو ٹری خوبی سے اُردو میں کھپا یا ہے مصنف کا مطالعہ وسیع ہے اور ادب اور زندگی کے مختلف گوشوں پر اس کی نظر ہے۔ کتاب کا نام سوز وں ہی ہاں صفحات کی تعداد دیکھتے ہوئے قیمت زیادہ ہے۔

مجموعہ کلام ڈاکٹر عبداللہ شادانی ڈھاکہ یونیورسٹی صفحات ۱۲ + ۳۶۶، کاغذ کتابت، طباعت اعلیٰ ہندری خوبصورت جلد

نشاط رفتہ

قیمت سات روپے، ناشران شیخ غلام علی اینڈ سنس لاہور

ڈاکٹر عبداللہ شادانی کے کلام کا یہ مجموعہ بڑی آب و تاب سے شائع ہوا ہے۔ نہ صرف اس کا ظاہر دیدہ زیب ہے بلکہ اسے باطنی حسن بھی میسر ہے پرفیسر شادانی رسمی اور رواجی شاعری سے بیزار ہیں۔ وہ اپنے دل کی داستان کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں قال نہیں حال کی جلوہ گری ہے۔ انھوں نے خود اپنی شاعری کے دو دور قائم کئے ہیں۔ پہلا جنوری ۱۹۲۲ء سے اگست ۱۹۲۹ء تک اور دوسرا جولائی ۱۹۳۲ء سے لے کر اس زمانے تک یعنی کافقہ ایک نظم کے سوا خاموشی کا شادانی صاحب کا کہنا ہے کہ:-

”میں نے زندگی میں ایک شعر بھی ایسا نہیں کہا جس پر آپ بیٹی کا اطلاق نہ ہو سکے۔ اس اعتبار سے یہ مجموعہ ایک طرف کی کا حل ہے اور چونکہ محبت کا جذبہ ایک عالمگیر جذبہ ہے اسی لئے مجھے یقین ہے کہ ان اشعار میں بہت سے لوگوں کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے گی۔“

کہا جاسکتا ہے کہ اچھی شاعری کے لئے صرف اس کا آپ بیٹی ہونا کافی نہیں شعر کی صداقت کے ساتھ ساتھ اس کی خلاقیت بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ شاعر کا تخیل ایک تجربے کی بنیاد پر حسن کاری کا وہ رنگ محل تیار کرتا ہے جو پڑھنے اور سننے والے کو مسرت، استعجاب اور بصیرت کی دولت عطا کرتا ہے لیکن چونکہ اُردو شاعری میں تقلیدی جذبات کی فراوانی ہے تجربات کی نسبت محدود ہے بغیر نے میکا کی اور سطحی شاعری کی طرف میلان عام کر دیا ہے۔ اس لئے حقیقت نگاری کی یہ کوشش طرح مستحسن ہے اور اس کے اثر ہے انداز بیان میں ایک نازکی اور تھر تھراہٹ آگئی ہے جو نہایت خوشگوار ہے

نشاط رفتہ میں نظموں کی تعداد کم ہے متفرق اشعار اور غزلیات زیادہ ہیں نظموں میں تصویر بہار گل گشت صحن باغ و بہار

ہیں۔ یاد ماضی شے کی برکھا، ابتدائی نقوش ہیں۔ تصویروں میں رنگ فطری ہیں مگر رنگوں کے امتزاج میں کوئی انفرادیت کوئی مخصوص نظریہ، کوئی انوکھا تجربہ نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصور ماہرین کے شاہکاروں کی نقل آتا رہا ہے شکست بنداریں جا بجا موزوں تشبیہات ذہن ہر ایک گہرا نقش چھوڑ جاتی ہیں اور یہ ایک کامیاب نظم کی جاسکتی ہے۔ انقلاب نگار میں دو ایسے دلوں کی داستان ہے جو ایک لمحہ کے لئے اتفاقات کے سہارے ملے اور جدا ہو گئے۔ یہ جدائی ناسازگار حالات کے ماتحت ہوئی یا محبوب کی متلون اور وفانا آشنا فطرت کی وجہ سے ہوئی یہ راز نہیں کھلتا۔ اس طرح نظم نظم نہیں ایک غزل رہ جاتی ہے اور قحط وفا کا ماتم کرنے کی کوئی معقول وجہ ظاہر نہیں ہوتی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظم شاعر کا اپنا تجربہ نہیں بلکہ ایک اور بھی کہانی ہے۔

ان نظموں میں جو شادانی صاحب کا شاہکار کہی جاسکتی ہیں، سی زوری تا، ایک خواب، نشاطِ رفتہ قابل ذکر ہیں۔ سی زوری تانکے سراپا میں عمومیت کے باوجود خصوصیت ہے یعنی مانوس کلاسیکل تشبیہات کے باوجود ایک حسن بیدار کی جھلک ملتی ہے۔ ایک خواب میں تصویر رشوخ ہے مگر مزوایا کے ایک باریک اور لطیف پرفے نے آبرورکھ لی ہے خواب میں پھر بھی لذتِ نمایاں ہے۔ یہ لذت ان کی سب سے اچھی نظم نشاطِ رفتہ میں بھی ہے مگر اس میں ایک سوز و گداز، ایک غلش اور آج ہے جو چند مٹی یادوں کی مہون منت ہے۔ اس سوز و گداز کی وجہ سے نظم بلند ہو گئی ہے۔ چند اشعار سے کچھ

اندازہ ہو جائے گا	پھر اپنے حال کو ماضی بنا رہا ہوں میں
پھر آستیں میں ستارے چہا رہا ہوں میں	
نظر میں ہوں ہیں محبت کی چاندنی راتیں	دہیں سے جیسے ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں میں
کچھ اور بس نہیں کا شائے تصویر میں	نشاطِ رفتہ کی شعیں جلا رہا ہوں میں
غلش تھی دل میں مگر آئی بے گلی تو نہ تھی	مضرو راج انھیں یاد آ رہا ہوں میں

ادھر کہا گیا ہے کہ اس مجموعے میں نظمیں کم ہیں زیادہ تر متفرق اشعار اور غزلیں ہیں۔ ان میں اچھے، سچے، پر خلوص اور جذبات سے بھرپور اشعار بکثرت ہیں۔ شادانی صاحب ایک درد مند دل لے کر آئے ہیں اس لطیفہ ازلی کا ظہور جس کے طفیل زندگی زندگی بنتی ہے، ان کی زندگی میں جلد ہی ہو گیا، حقیقی شاعری سے بھی وہ محروم نہ رہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں محرومی، کامرانی، تنگی و سرشاری، کیفیتِ غم اور درد و انبساط دونوں کی دھوپ چھاؤں ملتی ہے گویا غالب کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے ہزاروں خوابیں لڑی کہ ہر غماش پمٹے بہت نکمے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکمے نشاطِ رفتہ میں ایسے نغموں کی کمی نہیں جن کی کھٹک حرمہ دراز تک باقی رہے گی۔ ایک سرسری انتخاب سے یہ چیز واضح ہو جائیگی گزاری تھیں خوشی کی چند گھڑیاں انھیں کی یاد میری زندگی ہے

جب کسی سے کوئی پیمانہ وفا کرتا ہے
شکر یہ پرشش غم کا مگر اصرار نہ کر
رات اک بزم میں تھے جو رہنے کے شکے
خود سوچتا ہوں میں کہ یہ کیا ہو گیا مجھے
آہ کی قدر، اشک کی قیمت
تیز بہ رفتار دل کی بہست رفتار قدم
بہتی کہیں نہ حسن و حبت کی داستان
کیا کروں آہ بھلا یا نہیں جانا بھست
بہتے بہتے تری تصویر بگڑ جاتی ہے
کشش بدر سے چڑھتا ہوا دریا دکھا
اب میری خموشی کے بھی ہونے لگے چرچے
قیامت ہے دل ہجو رکھا احساس تنہائی
تمہاری یاد سے وابستہ تلخیاں تو یہ
رکھ لی تری وفائے بہت کی آبرو
پہلوں کی جو قدر نہ جانے پہول ہوں اُس کے دامن میں
بے نیازانہ برابر سے گزرنے والے
اک دل نشیں نگاہ میں اللہ پریش
ناداں اہی پر تنے بھی ناداں نہیں ہیں ہم
ماہیوں میں دل کا وہ عالم دم و دل
اک نامتسام خواب کس نہ ہو سکا
یرمئی ہنسی نہیں میری خوشی خوشی نہیں

کانپ اٹھتا ہوں کہ میرا ہی سا انجام نہ ہو
پوچھنے والے یہ تیرا ہی کہیں راز نہ ہو
دل بھرا یا جو تری حمد و وفا یاد آئی
وندہ نہیں کسی کا مگر انتظار ہے
کوئی غم ناشناس کیا جانے
اب یقیناً منزل جاناں بہت نزدیک ہے
ناکامیوں کی بات نے افسانہ کر دیا
وہی بیان محبت جو تمہیں یاد نہیں
یاس میں آدھ تو رہی تو آزاد نہیں
اللہ اللہ وہ عالم تری انگڑائی کا
افسانہ نہ بن جائے کہیں راز کسی کا
اکیلے اب تو ہم اکثر بھی محفل میں رہتے ہیں
تمہاری یاد سے شیریں نوکوی یاد نہیں
میں اپنی آرزو سے پشیمان نہیں رہا
نکمت گل میں جان ہو جس کی جانے نہ پائے گلشن میں
تیز کچھ قلب کی رفتار ہوئی تھی کہ نہیں
نشر کی نوک جیسے کلیجے میں ٹوٹ جائے
خود ہم نے جان جان کے کتنے فریب کھائے
بکھتے ہوئے چراغ کی وجیسے تھر تھرائے
آنے کو زندگی میں بہت انقلاب آئے
تیرے بغیر زندگی جبر ہے زندگی نہیں

شاد آنی صاحب کو ترجمے میں ایک خاص ملکہ حاصل ہے چنانچہ آخر میں دو انگریزی نظموں اور متعدد فارسی اشعار کا بڑا شگفتہ
درواں ترجمہ کیا ہے۔ ان ترجموں کی خوبی کو دیکھ کر شاد آنی صاحب کی شاعری کی ایک خصوصیت ضرور آئینہ ہو جاتی ہے

اور وہ یہ ہے کہ اُن کا تخیل تازہ کار و لالہ کار نہیں ہے۔ اُن کے یہاں واقعیت زیادہ ہے نہ درت کم۔ اُن کے تجربات کی صدا اور اصلیت میں کلام نہیں مگر اُن کی عشق کی دنیا کچھ محدود اور دھندلی سی ہے۔ انھوں نے نہ معلوم کیوں متفرق اشعار کے کوزے میں عشق کے دریا کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ اُن کے اسلوب میں ایک ہمواری اور دل کشی ہے۔ وہ الفاظ کا ایک گہرا فن کی طرح استعمال کرتے ہیں مگر اُن کے یہاں درد مندی کے باوجود جوش یا (PASSION) کی کمی ہے۔ اُن کے یہاں جو کامیاب محبت کی جھلک ملتی ہے وہ اُس دور کے مزاج کی آئینہ دار ہے، درنیوؤں اُن کے یہاں بیسویں صدی کی روح بہت کم جلوہ گر ہے۔

عید قرباں کے سو کسی نظم میں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم آج کے شاعر کا کلام بڑھ رہے ہیں۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ بیانیہ یا خوبی یہ ایک حقیقت ہے جس کا وضع کرنا ضروری تھا مگر چونکہ عشقیہ شاعری سدا ہمارے اور خاک و خون کے اس دور میں بھی اس کی اپیل مسلم ہے اس لئے شادانی صاحب کا یہ مجموعہ یقیناً لطیف و کیف سے بڑھا جائے گا۔ یہ ہماری متقیہ شاعری میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔

کتاب کی نگاہی خوبیاں بھی ملے ہیں مگر کاغذ کی گرانی کے اس دور میں ایک صفحہ ہر صرف ایک یا دو اشعار چھپوانا زیادتی نہیں تو کیا ہر مرثیہ شاد جلد اول | مرتبہ حمید عظیم آبادی صفحات ۱۶۲، کتابت، طباعت، کاغذ متوسط قیمت مجلد پانچ روپے، طے کا پتہ معتمد نم شاد حمید منزل پٹنہ ۵۔

شاعر عظیم آبادی نہ صرف ہمارے ادبی حلقوں میں بلکہ پورے اردو ادب کے حلقے میں ایک گراں قدر شاعر اور ادیب کی حیثیت سے لئے جاتے ہیں اُن کی غزلوں میں تیر اور راسخ کی سادگی اور دلربائی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا رچاؤ اور کیف ملتا ہے جو وہ کہ مرزا دینا ہے۔ انھوں نے غزل کے علاوہ مثنوی اور مرثیے میں بھی اپنی انفرادیت قائم رکھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کی مقبولیت ان کے مرنے کے بعد کسی طرح کم نہیں ہوئی بلکہ روز افزوں ہے۔ اُن کے لائق شاگرد حمید عظیم آبادی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے اپنے استاد کے سائے کلام کو صحت کے ساتھ شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا جو اور سے خاندان الہام اور رباعیات شاد کے بعد مرثیہ شاد کو دو جلدوں میں منظر عام پر لارہے ہیں۔ ابھی پہلی جلد شائع ہوئی ہے۔

اس جلد میں حسب ذیل پانچ مرثیے ہیں ۱۔ (۱) اے دست فکر کھول مرقع خیال کا۔ (۲) اے طبع خسران سخن سے خراج لے (۳) جب ہو چکا مسافر شب کا سفر نام (۴) جب چرخ پر جنود سحر کا علم کھلا (۵) دوستی کیا ہے عجب نعمت ربانی ہے

مثنوی میں مرتب کی گزارش کے علاوہ سید نقی احمد ارشاد ظلمی کا مقدمہ ہے پہلے زمرہ شاعری پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے جس کی چنداں ضرورت نہ تھی کیونکہ مقدمہ نگار کو بھی تسلیم ہے کہ مرثیوں کو شاعر ہمارے فردوسی یا سکندر زمانہ نظامی سے کوئی مناسبت نہیں۔ شاد کی مرثیہ گوئی کے سلسلے میں بعض مفید باتیں کہی گئی ہیں خصوصاً یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شاد کی زبان نہ عظیم آبادی تھی نہ لکھنوی بلکہ ایک خاص زبان تھی جو قلعہ معلیٰ میں پیدا ہوئی، پلی بردان چڑھی، جس طرح حیرت، غلیظت اور میرزا کی زبان میں صاف صاف دہلی کا رنگ نمایاں ہو وہی حالت شاد کی زبان کی بھی ہو وہ چوہانے بزرگوں سے سنتے تھے، بولتے تھے اور نظم کہتے تھے۔ دراصل شاد بھی دوسرے شعرا

کی طرح عظیم آباد سے کم اور آزدو کے کلاسیکل سرمایہ سے زیادہ تعلق رکھتے تھے یہی وجہ ہو کر الفاظ کی صحت کا ایک خاص معیار مدہ ملی اور لکھنؤ کے مکڑوں سے دور بھی قائم رہا۔ دوسری بات یہ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ وہ میر نہیں کے رنگ کے دلدادہ تھے مگر دہریے اصلاح لینے کے بعد انہیں اصلاح نہ لی مگر مقدمہ نگار نے شاد کے یہاں عرفانی رنگ یا فلسفہ حیات کی طرف غلط اشارہ کیا ہے شاد کے مرثیوں میں عرفانی رنگ فلسفہ حیات نہیں ہے۔ ان کے یہاں چند جہیں ملتی ہیں عقل و عشق کا مناظرہ یا دوستی کا فلسفہ اتنے ہلکے نقوش ہیں کہ ان کی بنا پر کوئی مکمل تصویر ذہن میں نہیں آتی اور چونکہ آزدو کے کسی مرثیہ گو کے ذہن میں کوئی مجموعی تاثر نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ عنوانات پر طبع آزمائی کر کے ایک کی بچی کاری کی گئی جو اس لئے شاد کے یہاں بھی کسی فلسفہ حیات کی تلاش فضول ہے اور اس کے نہ ہونے سے شاد کی عظمت یا ان کے مرثیوں کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عام طور پر شاد منطقتی، لطافتی کے نقشے بگھوٹے، تلوار اور جہازات نگاری میں نہیں کے پیر وہیں نہیں ہر خیال رہتا ہے کہ مرثیوں میں غزل کا رنگ نہ جھلکنے پانے، لب لہجے میں متانت ہو، باتیں چکمانہ ہوں، آزدو و زمرہ کا التزام ہے۔ مرثیہ غیبات اللغات نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ شاد نے بہن بھائی کی گفتگو میں زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف اشارہ کر کے مرثیہ کو ایک اخلاقی تصور ضرور دیا ہے اسی طرح عقل و عشق یا دوستی کے متعلق انہماں خیال سے کوئی فلسفہ تو نہیں مگر چند قابل قدر اخلاقی نتائج نکلتے ہیں۔ شاد نے اس طرح مرثیہ کو کچھ وسعت ضرور عطا کی، مگر وہ ایک بات نظر انداز کر گئے۔ مرثیے میں واقعات و حالات یا جذبات و کیفیات کی مصوری زیادہ موزوں ہے حیات و ممات پر بحث یا اخلاقی مسائل پر گفتگو اشاروں میں ہو تو مضائقہ نہیں مگر اس پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں۔ مرثیے میں ساقی نامہ کا آغاز بہار سے صاحب رخسار نے کیا۔ مجھے اس میں کلام ہے کہ یہ کوئی قابل قدر اضافہ نہ شاد نے اس کو بھی برنا ہے اور اپنے اخلاقی تبصروں سے اپنے لئے ایک الگ گوشہ مخصوص کر لیا ہے۔ ان کے مرثیوں میں عام طور پر بہار، روانی اور شعریت ملتی ہے۔ دو ایک مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔

بتلاؤ موت آئی کہ نیند آگئی تمہیں	صاحب! بہار بارغ عدم بھاگئی تمہیں
ہر دلیں میں عروس عدم پاگئی تمہیں	تقدیر لے کے جانب دریا گئی تمہیں
کس سے کہوں جو دل میں مرے اضطراب ہے	صاحب سے چھوٹ کے مری مٹی خراب ہے
اکبر اڑا کے خوش در آئے سپاہ میں	ڈوبے کبھی کبھی نظر آئے سپاہ میں
گھوڑوں کے نچ پھرے جدھر آئے سپاہ میں	جس طرح شیر بے خبر آئے سپاہ میں
وہ روئے کچھ رہا تھا چراغ اہل شام کا	شعلہ بیک رہا تھا جسیری کی حسام کا

بحیثیت مجموعی مرثیوں کی افادیت کے حیدر عظیم آبادی نے آزدو و ادب کی ایک اہم اور مفید خدمت انجام دی ہے۔ کتاب کی قیمت ضخامت کو دیکھتے ہوئے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

ہماری زبان

انجمن ترقی اُردو کا پندرہ روزہ اخبار

یہ اخبار اُردو زبان و ادب کے متعلق عام معلومات، روزمرہ کے واقعات، ادبی خبروں اور سوسائٹس کے متعلق لکھا کرتے ہیں۔ اس میں زبان و ادب کے مسائل پر عام فہم زبان میں تبصرے شائع ہوتے ہیں اور اُردو دنیا کی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اس کا چندہ اسی وجہ سے کم رکھا گیا ہے کہ ہر شخص خرید سکے۔

انجمن کی مطبوعات

- ۱۔ سیر چھائیں { تخیل کے برے میں۔ اعلیٰ قسم کا غنڈہ پرو بہترین ٹائپ کی طباعت قیمت چار روپیہ
- ۲۔ مشترکہ زبان { کیا گیا ہے ٹائپ کی اعلیٰ طباعت۔ مرتبہ انجمن ترقی اُردو قیمت چار روپیہ آٹھ آنے۔
- ۳۔ یادگار حالی { بیگم صالحہ عابد حسین کی مرتب کی ہوئی سوانح عمری جس میں حالی کی سیرت اور ان کی شاعری کے بہت دلچسپ پہلو واضح کئے گئے ہیں قیمت چار روپیہ چار آنے
- ۴۔ حیات سرتید: مرتبہ مولوی نور الرحمن صاحب۔ سرتید کی زندگی پر ایک مختصر مگر جامع تبصرہ قیمت تین روپیہ آٹھ آنے
- ۵۔ حیات اجمل: حکیم اجل خاں مرحوم کی سوانح حیات جسے قاضی عبد الغفار نے مرتب کیا ہے۔ قیمت آٹھ روپے
- ۶۔ مذہب اور دھرم: انسان کی مذہبی اور اخلاقی زندگی کے متعلق مہاتما گاندھی کے نظریات اور عقائد ایک صحیح خاکہ انہی کے لفاظ میں
- ۷۔ ایک مشرقی کتب خانہ: ترجمہ از مبارز الدین رفعت صاحب۔ قیمت تین روپیہ
- ۸۔ اسلامی فن تعمیر: قیمت مجلد چھ روپیہ
- ۹۔ کچھ زر کی بابت: ابو سالم صاحب۔ قیمت مجلد چار روپے آٹھ آنے غیر مجلد چار روپیہ
- ۱۰۔ نفسیات افواہ: معتقد ولی الرحمن صاحب۔ طباعت ٹائپ۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنے
- ۱۱۔ انواع فلسفہ: قاضی برہانگ کی کتاب کا ترجمہ از خان بہادری ظفر حسین خاں صاحب۔ قیمت مجلد پانچ روپیہ آٹھ آنے
- ۱۲۔ قومی ادبی تذکرے: از کشن پرشاد کول صاحب۔ قیمت چھ روپیہ آٹھ آنے

کی طرح عظیم آباد سے کم اور آزدو کے کلاسیکل سرمایہ سے زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ الفاظ کی صحت کا ایک خاص معیار دہلی اور لکھنؤ کے مرکزوں سے دور بھی قائم رہا۔ دوسری بات یہ قابل ذکر ہے کہ اگرچہ وہ میر انیس کے رنگ کے دلدادہ تھے مگر دیر سے اصلاح لینے کے بعد ان سے اصلاح نہ لی مگر مقدمہ نگار نے شاد کے یہاں عرفانی رنگ یا فلسفہ حیات کی طرف غلط اشارہ کیا ہے۔ شاد کے مرانی میں عرفانی رنگ یا فلسفہ حیات نہیں ہے۔ ان کے یہاں چند تہیں ملتی ہیں عقل و عشق کا مناظرہ یا دوستی کا فلسفہ اتنے ہلکے نقوش ہیں کہ ان کی بنا پر کوئی مکمل تصویر ذہن میں نہیں آتی اور چونکہ آزدو کے کسی مثنوی کو کے ذہن میں کوئی مجموعی تاثر نہیں ہے بلکہ علحدہ علحدہ عنوانات ہر طبع آزمائی کر کے ایک قسم کی چچی کاری کی گئی جو اس لئے شاد کے یہاں بھی کسی فلسفہ حیات کی تلاش فغول ہے اور اس کے نہ ہونے سے شاد کی عظمت یا ان کے مرانی کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عام طور پر شاد منطقتی، لطافتی کے نقشے بکھوٹے، تلوار اور جذبات نگاری میں انیس کے پیر و ہن نہیں اس کا خیال رہتا ہے کہ مثنویوں میں غزل کا رنگ نہ جھلکنے پائے، لب لہجے میں متانت ہو، باتیں حکیمانہ ہوں، آزدو در و زمرہ کا التزام ہے۔ مثنویہ غیبات اللغات نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ شاد نے بہن بھائی کی گفتگو میں زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف اشارہ کر کے مثنویہ کو ایک اخلاقی تصور ضرور دیا ہے اسی طرح عقل و عشق یا دوستی کے متعلق انہما رخیاں سے کوئی فلسفہ تو نہیں مگر چند قابل قدر اخلاقی نتائج نکلتے ہیں۔ شاد نے اس طرح مثنویہ کو کچھ وسعت ضرور عطا کی، مگر وہ ایک بات نظر انداز کر گئے۔ مثنویہ میں واقعات و حالات یا جذبات و کیفیات کی مصوری زیادہ موزوں ہے۔ حیات و موات پر بحث یا اخلاقی مسائل پر گفتگو اشاروں میں ہو تو معنائتہ نہیں مگر اس پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں مثنویہ میں ساقی نامہ کا آغاز پیر سے صاحب رشید نے کیا۔ مجھے اس میں کلام ہے کہ یہ کوئی قابل قدر اضافہ تھا شاد نے اس کو بھی برنا ہے اور اپنے اخلاقی تبصروں سے اپنے لئے ایک الگ گوشہ مخصوص کر لیا ہے۔ ان کے مرانی میں عام طور پر تاثر روائی اور شعریت ملتی ہے۔ دو ایک مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔

بتلاؤ موت آئی کہ نیند آگئی تمہیں	صاحب بیمار باغِ عدم بھائی تمہیں
ہر دلیں میں عروسِ عدم پاگئی تمہیں	تقدیر لے کے جانبِ دریا گئی تمہیں
کس سے کہوں جو دل میں مے اضطراب ہے	صاحب سے جھوٹ کے مری مٹی خراب ہے (۷۲)
اکبر اڑا کے خوش در آئے سپاہ میں	ڈوبے کبھی کبھی نظر آئے سپاہ میں
گھوڑوں کے سنے پھرے جد جہلئے سپاہ میں	جس طرح شیر بے خبر آئے سپاہ میں
وہ روہ کے بجھ رہا تھا چراغِ اہل شام کا	شعلہ بیک رہا تھا جسیری کی حسام کا

بحیثیت مجموعی مرانی شاد کی اہمیت کر کے حمید عظیم آبادی نے آزدو ادب کی ایک اہم اور مفید خدمت انجام دی ہے۔ کتاب کی قیمت ضخامت کو دیکھتے ہوئے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

ہماری زبان

انجمن ترقی اُردو کا پندرہ روزہ اخبار

یہ اخبار اُردو زبان و ادب کے متعلق عام معلومات، روزمرہ کے واقعات، ادبی خبروں اور محسوسات کے متعلق لکھا کرتے ہیں۔ اس میں زبان و ادب کے مسائل پر عام فہم زبان میں تبصرے شائع ہوتے ہیں اور اُردو دنیا کی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اس کا چندہ اسی وجہ سے کم رکھا گیا ہے کہ ہر شخص خرید سکے۔

انجمن کی مطبوعات

- ۱۔ صفت علی صاحب گورنر اڈیسہ کے قلم کا ایک ادبی شاہکار، فلسفہ حیات اور اس کے حقائق، شاعرانہ اسبیر چھاپیں { تخیل کے پرے میں۔ اعلیٰ قسم کا غزلیہ بہترین ٹائپ کی طباعت۔ قیمت چار روپیہ
- ۲۔ مشترکہ زبان { لکھا گیا ہے۔ ٹائپ کی اعلیٰ طباعت۔ مرتبہ انجمن ترقی اُردو قیمت چار روپیہ آٹھ آنے۔
- ۳۔ یادگار حالی { بہت دلچسپ پہلو و نسخ کئے گئے ہیں قیمت چار روپیہ چار آنے
- ۴۔ حیات سرسید { مرتبہ مولوی نور الرحمن صاحب سرسید کی زندگی پر ایک مختصر مگر جامع تبصرہ قیمت تین روپیہ آٹھ آنے
- ۵۔ حیات جیل { حکیم اہل خاں مرحوم کی سوانح حیات جسے قاضی عبد الغفار نے مرتب کیا ہے۔ قیمت آٹھ روپے
- ۶۔ مذہب اور دھرم { انسان کی مذہبی اور اخلاقی زندگی کے متعلق ممتاز گاندھی کے نظریات اور عقاید ایک صحیح خاکہ انہی کے الفاظ میں
- ۷۔ ایک مشرقی کتب خانہ { ترجمہ از مبارز الدین رفعت صاحب۔ قیمت تین روپیہ
- ۸۔ اسلامی فن تعمیر { قیمت مجلد چھ روپیہ
- ۹۔ کچھ زر کی بابت { ابوسالم صاحب۔ قیمت مجلد چار روپے آٹھ آنے غیر مجلد چار روپیہ
- ۱۰۔ نفسیات افواہ { معتقد دلی الرحمن صاحب۔ طباعت ٹائپ۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنے
- ۱۱۔ انواع فلسفہ { فلاسفی برہاننگ کی کتاب کا ترجمہ از خان بہادری فرحین خاں صاحب۔ قیمت مجلد پانچ روپیہ آٹھ آنے
- ۱۲۔ قومی ادبی تذکرے { از کشن پرشاد کول صاحب۔ قیمت چھ روپیہ آٹھ آنے

VOLUME 32

March; 1933

کی طرح عظیم آباد سے کم اور آزاد و کم
مکڑوں سے دور بھی قائم
سے اصلاح نئی مکتوبہ
فلسفہ حیات سنہ
تصور و
کی

URDU ADAB

QUARTERLY JOURNAL OF THE
ANJUMAN-E-TARAQQI-E-URDU (HIND)

EDITOR

A. A. SUROOR

PUBLISHED BY

THE ANJUMAN-E-TARAQQI-E-URDU (HIND)

ALIGARH, U. P

PRINTER:-A. A. SUROOR - NAMI PRESS, LUCKNOW.

کتاب خانہ جامعہ

انجمن ترقی اُردو (ہند) کا سہ ماہی رسالہ

اُردو ادب

ادبیہ آل احمد سرور

انجمن ترقی اُردو (ہند) علی گڑھ
شائع کرتا

”اُردو ادب“

- ۱۔ انجمن ترقی اُردو کا یہ رسالہ ہر تیسرے مہینے شائع ہوتا ہے۔
- ۲۔ یہ خالص ادبی رسالہ ہے جس میں زبان و ادب کے ہر پہلو پر بحث ہوتی ہے، حجم کم از کم ڈیڑھ صفحات ہوتا ہے
- ۳۔ قیمت سالانہ دس روپیہ۔ فی پرچہ: ڈھائی روپیہ۔
- ۴۔ مضامین کے متعلق آل احمد صاحب سرور ریڈر شعبہ اُردو لکھنؤ یونیورسٹی کے سرور ڈو لکھنؤ سے خط و کتابت کی جائے اور خریداری اور دیگر انتظامی امور کے متعلق مہتمم انجمن ترقی اُردو دہندہ علی گڑھ کو لکھنا چاہئے

نرخ نامہ اجرت اشتہارات

دو کالم یعنی پورا ایک صفحہ	ایک بارہ: ۱۶ روپیہ	چار بارہ: ۶۰ روپیہ
ایک کالم (آدھا صفحہ)	ایک بارہ: ۹	چار بارہ: ۳۲
نصف کالم (چوتھائی صفحہ)	ایک بارہ: ۵	چار بارہ: ۱۸

اجرت ہر حال میں پیشگی وصول کی جائے گی

مہتمم کو حق ہوگا کہ سبب بتائے بغیر کسی اشتہار کو دسج کرنے سے انکار کرے غیر مہذب اشتہارات شائع نہیں کیے جائیں گے

مہتمم: انجمن ترقی اُردو (دہندہ) علی گڑھ

۲
نمبر

اپریل تا جون ۱۹۵۲ء

صفحہ ۳
جلد ۱

اُردو ادب

انجمن ترقی اُردو (ہند) کا سٹہ ماہی رسالہ

ادیٹر

آل احمد سرور

شائع کریں

انجمن ترقی اُردو (ہند) علی گڑھ

آل احمد سرد راڈ پٹر دھڑنے نامی پریس لکھنؤ میں چھپوایا
اور قاضی عبد الغفار نے دفتر انجمن ترقی اردو (ہند)
علی گڑھ سے شائع کیا

اُردو ادب

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۵	ڈاکٹر یوسف حسین خاں	اُردو غزل	۱
۲۶	میر جمشید علی احمد نقوی	قیدی پرودہ مینیسوس	۲
۵۳	ڈاکٹر نذیر احمد	کتاب نورس مصنفہ، براہیم عادل شاہ ثانی	۳
۷۳	پنڈت کشن پرشاد کول	سرشار اور ان کا شاہکار	۴
۹۱	مالک رام ایم اے	تلاذہ غالب	۵
۱۱۶	میر جمشید علی نقوی	مارکی سانبات	۶
۱۳۷	اڈیٹر	تبصرے	۷

اُردو غزل

(دوسری قسط)

از ڈاکٹر یوسف حسین خاں

اگر اُردو غزل کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں بعض ایسے شاعر ملتے ہیں جنہوں نے غزل کے اسلوب و موضوع کی مناسبت سے علاقائی طور پر ایسے نکات بیان کئے ہیں جن سے اجتماعی زندگی کے احوال اور انقلابوں کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے سماجی اصلاح و تنظیم کا کوئی باقاعدہ پروگرام یا واضح نقطہ نظر کیوں نہیں پیش کیا ان سے بے جا توقع کرنا ہے۔ مغربی طرز حکومت اور تمدن اہل ہند کے لئے بالکل نئے تھے۔ انہیں اب بالکل نئی قوتوں سے واسطہ پڑا جن کی بدولت اجتماعی زندگی میں ہر قسم کے انتشاری رجحان پیدا ہوئے۔ پرانی قدریں کس پرسی میں پڑ گئیں۔ نئی قدروں میں ابھی اتنی جان اور توانائی نہیں تھی کہ وہ اجتماعی زندگی کو اپنے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھال سکیں۔ اسی لئے حساس طبائع کیلئے یہ زمانہ سخت الجھن اور کوفت کا تھا۔ انہیں ہر طرف شکست اور نامرادی دکھائی دے رہی تھی۔ راجا رام نرائن موزوں صوبہ دار عظیم آباد نے جوشی علی حزیں کے خاکرودوں میں سے تھے۔ ذاب سراج الدولہ والی بنگال کے شہید ہونے پر یہ شعر فی البدیہہ کہا تھا۔

غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجھوں کے مرنے کی دو انا مر گیا آخر کو دیرانے پہ کیا گزری
س شعر میں اخلاص، وفاداری اور دردمندی کے علاوہ ایک اہم تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔
میر صاحب کے یہاں اپنے زمانے کی ابتری کی نسبت جا بجا اشارے ملتے ہیں مثلاً
اتھ لئے آئینہ تجھ کو حیرت ہے رعنائی کی ہے بھی زمانہ ہی ایسا ہر کوئی گرفتاری میں ہے
ان کی تنگ سستی نے انہیں ایسے تجربوں سے آگاہ کیا جن سے کھاتے پیتے لوگ عام طور پر واقف نہیں ہوتے۔ اور یہی
ہے کہ انہوں نے بعض جگہ اپنے کلام میں ایسی لفظی تصویریں کھینچی ہیں جس کا اظہار خیال غفلت اور جبرائے غفلت جیسی
ہوں سے ہوتا ہے۔

ترے خیال میں جیسے خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری

شام سے کچھ بھٹسا رہتا ہو دل ہوا ہے چراغ مفلس کا

ظفر کی در و مندی جو تمام حردا قعات پر مبنی ہے اس کے کلام میں ہر جگہ محسوس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے انکسوں سے پیش کو سید پوش ہوتے دیکھا اور وہ سب کچھ دیکھا جو انقلاب کے جلو میں رہ رہا ہوتا ہے اور سیاسی انقلاب پہلے بھی زوال کے اثرات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہے ہوں گے۔ اس کے کلام میں زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی تصویریں ہیں۔ مثلاً

نہ شمع انجمن ہوں نہ میں لالہ چمن پھر کیوں جہاں میں داغ بدل آفریدہ ہوں

ہے خشن کی منزل میں یہ حال اپنا کہ جیسے لٹ جائے کہیں راہ میں سامان کسی کا

نہیں ہے طاقت پر دانا آہ لے صباد خدا کرے کہ تو اب داد نفس نہ کرے

بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی

غالب نے اپنے خاص انداز میں اس اندرونی کشمکش کی نسبت اپنے کلام میں اشارے کئے ہیں جس سے ہر بڑے محاسن فن کار کو سابقہ بڑتا ہے۔ یہ اندرونی الجھاؤ گہنی آرٹ کی تخلیق کی محرک ہوتی ہے۔ غالب نے اس کو تجربہ دہی پر بیان کرنے کے بجائے محسوس صورت میں پیش کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آرٹسٹ کو ایک طاقت آگے کی طرف کھینچ رہی ہے اور دوسری قوت پیچھے کی طرف۔ اس کشمکش سے اہل ہند کی فکری اور جذباتی زندگی کے اس تضاد پتہ چلتا ہے جو ہندوستان میں مغربی تہذیب کے پھیلنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ نئی تہذیب کے لئے کلیسا اور کعبے کے علاوہ لفظ خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔

یہاں مجھے زد کے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

غالب ۱۸۵۷ء میں اپنی نیشن کے سلسلے میں کلکتہ گئے اور وہاں تقریباً دو سال ان کا قیام رہا۔ ان کی عمر اس وقت تیس سال تھی۔ جوانی کا خون رگوں میں موج زن تھا اور دل میں حوصلوں اور امنگوں کی کمی نہ تھی۔ کلکتہ کے دوران میں غالب نے ایک نئی دنیا دیکھی جو دہلی کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ کلکتہ کی ترقی پسندی دہلی کی جاگیر داری فضلاء بالکل الگ تھی۔ یہ دونوں شہر جدید اور قدیم تہذیبوں کے ملائی مرکز تھے مغربی تہذیب کی ہا ہی اور روایت نے غالب کے دل کو موہ لیا۔ بعد میں بھی جب کبھی کلکتہ کا ذکر آتا تو ”نازنین جان خود آرا“ اور ”بادہ ہائے تاب گوارا“ کی یاد ان کے دل میں جنگیاں لیتی تھی۔ کلکتہ کا سفر غالب کی زندگی کا نہایت اہم واقعہ ہے جس کی بدولت ان کے فکر و احساس میں زبردست

انقلاب پیدا ہوا۔ جدید تمدن کی برکتوں کا انھیں احساس ہوا جو اپنے ساتھ نیا علم اور نئے آئین لایا۔ انھیں اثرات سے ان کی شخصیت میں اندرونی کش مکش پیدا ہوئی جو شاعرانہ تخلیق کی محرک ہوتی ہے۔ کلکتہ غالب کو اس لئے بھی پسند آیا کہ یہاں آزاد زندگی کے لوازم آسانی سے بازار و کٹوک متیا ہو سکتے تھے۔ یہ سماجی بے قیدی جدید تہذیب کی خصوصیت تھی جو ان لوگوں کے لئے بالکل نئی چیز تھی جنہوں نے جاگیر داری فضا کی پابندیوں میں آنکھیں کھولی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی واپسی پر انھوں نے اپنے دوست مولوی سراج الدین احمد کو ایک خط میں لکھا تھا کہ اگر ماہل کی پابندیاں نہ ہوں تو میں عقل طور پر سکونت اختیار کر لیتا۔

کلکتہ سے واپسی کے بعد اگرچہ غالب کی اپنی زندگی دہلی کی جاگیر دارانہ فضا میں گزارنی پڑی لیکن جدید تمدن کی برکتوں کا احساس انھیں برابر رہا جو انگریزوں کے توسط سے ہندوستان پہنچا تھا۔ سید احمد خاں نے آئین اکبری کی تصحیح کے بعد غالب سے فرمائش کی تھی کہ وہ اس پر تقریظ لکھ دیں۔ اس پر غالب نے ایک نظم سید احمد خاں کے پاس لکھ بھیجی جس میں انگریزی حکومت کے آئین اور مغربی تمدن کے مادی وسائل اور اس کے اصول کو صاف صاف سراہا ہے۔ جو انسانوں کو بقائے نفس اور حصول راحت میں مدد دیتے ہیں۔

صاحبان انگلستان را نگر	شیوہ داندارِ بیاں را نگر
زیں ہنرمنداں ہنرِ نبی گرفت	سعی برہنہ بنیاں پیشی گرفت
داد و دانش را بہم پیوستہ اند	ہند را صد گونہ آئیں بستہ اند
آتش کز سنگ بہر دوں آوزند	ایں ہنرمنداں زخوئوں آوزند
ماہر فوسو غلامِ اندامیناں بآب	دو گشتی را ہی را اند و آب
گہ دغا کشتی بہ جہوں می برد	گہ دغاں گزروں بہ ہاموں می برد
نغمہ ہا بے زخم از ساز آوزند	حرف چوں طائر بہ پڑ آوزند
رو بہ لندن کا ندراں زخند بلخ	شہر روشن گشتہ در شب بے بلخ
پیش آیں آئیں کہ دار و درگاہ	گشتہ آئیں دگر تقویم بار

سید احمد خاں کو غالب کے یہ خیالات پسند نہ آئے اور انھوں نے اس نظم کو کتاب میں شامل نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لئے دونوں کے شخصی تعلقات بھی پہلے کی طرح خوشگوار نہ رہے لیکن رامپور کے سفر سے واپسی پر غالب سید احمد خاں کے ساتھ مراد آباد میں ٹھہرے جہاں وہ ان دنوں صدر الصدور تھے اور دونوں میں صفائی ہو گئی۔

سمجھتا ہوں سید احمد خاں نے غالب کے خیالات کا جو مغربی تہذیب و تمدن کے متعلق ان کے تھے گہرا اثر قبول کیا بعد میں غالب کے یہاں جو چیز ایک مبہم احساس کی صورت میں تھی وہ سید احمد خاں کے یہاں ایک واضح اصلاح پر دو گرام بن گئی۔ یہ بزرگ گرام تعلیم اور سیاست اور سب پر عادی تھا۔ اس کے ذریعہ سے سید احمد خاں ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہن کو عہد وسطیٰ سے نکال کر عہد جدید میں لے آئے جو ان کا بڑا کارنامہ ہے۔

غالب کی متعدد تحریروں اور شعروں سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے اس زبردست انقلاب کے اثر کو محسوس کیا تھا جس نے بالآخر مغلیہ سلطنت کے ٹٹماتے ہوئے چراغ کو ہمیشہ کے لئے گل کر دیا۔ اس شعر میں اسی جانب اشارہ ہے

وہ بادہ شبانہ کی سرچشمیاں کہاں اٹھئے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی
جند اور شعرا سی مضمون کے ملاحظہ ہوں۔

دل میں ذوق وصل یاد بارتک باقی نہیں	آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا
یاد تمہیں ہم کو بھی رہگا رنگ بزم آرایساں	لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں
بے سوج زلف اک قلم خوں کا شہی ہو	آما ہے ابھی دیکھئے کیا کیا مرے آگے
نہ حیرت چشم سائی کی نہ صحبت دور ساغر کی	مری مغل میں غالب گردش افلاک باقی ہے
نکشن میں بندہ وابستہ ہو رنگ و گریہ آج	قری کا دور حلقہ بیرون اور رہے آج
آما ہے ایک پارہ دل ہر نغاں کے بعد	تار لکس کسند شکار اثر ہے آج
ننگ سے ہم کو نیش رفتہ کا کیا کیا تقاضا ہے	منار بردہ کو بجھے ہوئے ہیں قرض و ہزن پر
ہے نامہ مغل ساراز دست رفتہ پر	ہوں گل فروش شوخی داغ کہن ہنوز
چوں بادہ سر بکوسے تنائے بے دلی	زنجیر پاسہ رشتہ حبل وطن ہنوز

اے تازہ داروان بسا ہواے دل ایلخ میں بھی اہل وطن کو زمانے کے تیور پہچاننے کی دعوت دی ہے اور اپنے آپ کو اس جلی ہوئی شمع سے تشبیہ دی ہے جو شب کی صحبتوں کے داغ فراق کی یاد تازہ کرتی ہو۔ یہ سب کلام مشاعرہ کی جنگ آزادی سے پہلے کا ہی لیکن غالب کی اندرونی کشمکش تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی اور وہ برائے نظام حیات کو درجہ برجم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مغلیہ سلطنت جس تمدن کی علامت ہے وہ تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔

غالب کی بصیرت نے یہ بات پالی تھی کہ جدید مغربی تہذیب کے سامنے مشرقی تہذیب کو ہار ماننی پڑے گی۔

مشرقی علم و ادب کو بھی جن میں حقیقت کی روح کم اور تصنع کا رنگ زیادہ ہو گیا تھا اپنے آپ کو نئے سانچوں میں ڈھالنا پڑے گا چنانچہ کہتے ہیں :- بزم داغ عرب و بارگشا ادب و رنگ شمع و گل تار کے دہر دانہ و بلبل ناچند اگرچہ غالب مشرقی تہذیب سے بڑی حد تک مایوس تھے جو فاروس کی طرح بے لوج اور غیر تخلیقی ہو گئی تھی لیکن ایک جگہ انھوں نے اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے آئندہ محکومی اور ذلت کی آگ میں تپ کر یہ اپنا آب و رنگ بھر نکالے۔ یہ اشارہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پیشین گوئی کا حکم رکھتا ہے۔ شہر ہے۔

مگر آتش ہمارا کو کب اقبال چمکا دے وگرنہ مثل خار خشک مرد و گلستاں ہیں

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غالب کی طبیعت کا رد عمل اس زمانے کے بعض دوسرے اہل فکر و نظر کے رد عمل سے بنیادی طور پر مختلف تھا۔ غالب نے مغربی تہذیب و تمدن کو قدر کی نظر دیکھا اس کے شاعرانہ وجدان نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اس تہذیب کی تہ میں جو زبردست قوتیں کام کر رہی ہیں وہ عالمگیر نوعیت رکھتی ہیں۔ اس لئے ان کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سے ایک طرح کی نامرادی کا احساس ضرور پیدا ہوا۔

نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز

لیکن نامرادی کے احساس کے باوجود غالب مشرقی تہذیب کے ذہنی اور اخلاقی انحطاط سے بخوبی واقف تھے اور مغربی تہذیب کی فضیلت اور ترقی پسندی ان کے نزدیک مسلم تھی۔ اس کے برخلاف ہندوستان میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی تھی جو مغربی تہذیب کو ایک لعنت خیال کرتے تھے۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں جب کہ مغلہ سلطنت کا اقتدار مکمل ہو چکا تھا دہا بی جماعت نے ہندوستان میں اسلامی زندگی کے اصول کو پھر سے زندہ کرنے کا ہتھیار کیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے ۲۰ سال قبل سید احمد بریلوی خمید ہوئے جو اس جماعت کے قائل تھے۔ ان کے بعد بھی دہا بی تحریک اپنا کام کرتی رہی اور ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ خاص طور پر بنگال اور بہار میں اس تحریک نے مسلمانوں میں ایک مومانی رنگ اختیار کر لیا جس کا مقصد انگریزی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ لیکن زیادہ دن تک یہ رنگ قائم نہ رہ سکا اور یہ متوسط طبقے کی مذہبی تحریک بن گئی چنانچہ مومن خاں کا بھی اس سے تعلق تھا جیسا کہ ان کی مثنوی مضمون جہاد سے ظاہر ہے کہیں کہیں غزلوں میں ان کے اس رجحان کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں :-

کہتے ہیں یہ ہم چاہت کے خاک اس میں گہوئل گد باب تو زمیں بوس کلیسا نہ کریں گے

حسن و عشق کے راز و نیاز کے متعلق مومن رمز و کنایہ کو جس خوبی سے برتتے ہیں وہ انھیں کا حصہ ہے لیکن ادب کے شعر میں جب اجتماعی زندگی کے ایک تجربے کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اسلوب بیان کو بالکل بھول جاتے ہیں شعر کا مضمون

مجاہد: نقطہ نظر سے چاہے کتنا اعلیٰ درجہ کا کیوں نہ ہو لیکن غزل کے شعر کی حقیقت سے دیکھا جائے تو بہت ہی معمولی ہے اس میں شبہ نہیں کہ شاعر کا اخلاص اور غیر ملکی حکمرانوں سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ غیر مشتبہ ہے لیکن یہ تغزل کے لئے کافی نہیں ہے۔ حقیقت نگاری کے لحاظ سے دیکھئے تو ماننا پڑے گا کہ مومن کے شعر میں ایک دائمی تجربہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ جس تاثر کو ظاہر کرتا ہے اس کی نسبت مانع کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غزل میں اسی مطلب کو زیادہ لطیف اور زیادہ موثر طور پر نہیں ادا کیا جاسکتا۔ غالب نے اپنے شعر میں کعبہ و کلیسا کے علامتی اور سماجی محک کو جس خوبی سے برتا ہے اس کے مقابلے میں مومن کا شعر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ غالب کے جو دوسرے شعرا و دیگر درج کے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمدنی اور سماجی نوعیت کے مضموں کو غزل کے علامتی اور رمزی انداز میں خوبی کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے جس سے غزل کے اسکانوں کا پتہ چلتا ہے۔

یہ قدرتی بات ہے کہ ہر زمانے کی شاعری اس زمانے کے رسم و رواج، معاشرتی اور سیاسی حالات اور تمدنی اور حکمرانی وسائل سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شاعرانہ تخلیق کے لئے کوئی ایک اسلوب یا موضوع ہمیشہ کے لئے محدود نہیں کیا جاسکتا کہ شاعر اس کے باہر قدم ہی نہ رکھے۔ ہر اسلوب اور ہر موضوع شاعرانہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس کی اہمیت حسن ادائے ذریعہ نمایاں کی جاسکے۔ یہ کام بغیر تخیل کے نہیں ادا کیا جاسکتا۔ تخیل کی تجربہ نگاہ ہوتا ہے چاہے اس کا موضوع کچھ ہی کیوں نہ ہو بعض حقائق اور اشیا ایسی ہیں جن سے انسان کو ناکھوں برس سے ایک قسم کا جذباتی تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے سورج، چاند، منارے، صبح و شام، سبز و جہن، بھول اور عورت، محبت اور موت۔ یہ دنیا کی ہر زبان میں شعر کا دائمی موضوع رہے ہیں اور غالباً آئندہ بھی رہیں گے اس لئے کہ ان میں غیر معمولی طور پر نسلی یا دلوں کو برآکھینچنے کرنے کی قوت ہے۔ جب یہ تمدن کے تاثرات بین نشین کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی حرکت دل کی دھڑکن کی یاد دلاتی ہے ہم میں سے اکثر کے لئے وہ بڑا سرا ہے جو شعریات کے لئے ضروری ہے۔ زمانے کا انداز کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نشین کی نئی دیوالا لکھی جائے گی اور شعر میں اسے برتا جائے گا۔ نشین جدید تمدن میں سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اب کہیں مفر نہیں۔ اس کی افادیت اس سے محبت پیدا کر لے گی۔ آنے والے شاعر اس کو جذبے اور تخیل سے ہم آہنگ کر سکیں گے مغربی شاعری میں یہ کام شروع ہو چکا ہے یعنی اور سامٹفک ترقی کے ساتھ ہمارے یہاں بھی جلد شروع ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے نظم کہنے والے شاعر اس نئے موضوع کی بڑی خوبی سے حکیمانہ انداز میں پیش کر سکتے ہیں جس سے زندگی اور اس کے احوال کی نسبت ہماری بصیرتوں میں اضافہ ہوگا۔ غزل میں تو وہ صرف علامتی انداز میں کھپ سکے گی جس کے لئے بڑی قاصر الکلامی کی ضرورت ہے۔ غزل میں خارجی اور سماجی موضوع جب برتے جائیں گے تو لازمی طور پر ان میں داخلی رنگ نمایاں ہوگا جو خفا

کے جانے پر ہوگا۔ اس طرح وجدان اور زندگی کا علی اور افادی پہلو ایک دوسرے میں بیوست ہو جائیں گے۔
 دماغی علامتیں جامد یا سکونی نہیں ہوتیں بلکہ ہمیشہ حرکت اور تغیر کی حالت میں رہتی ہیں۔ کوئی ایسے قواعد نہیں بنائے جاسکتے جن کے مطابق ان کے استعمال کو داخلی یا خارجی تجربوں کے لئے مخصوص کیا جاسکے۔ ہر حالت میں ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اس تعلق میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو ہماری خودی اور عالم میں پایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے کسی تجربے کے اظہار کے لئے علامتی اسلوب اختیار کرتے ہیں تو عالم کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسا کہ اس سے پہلے دیکھتے تھے۔ علامتی اسلوب ہمارے شعور میں بھی ایک براسرار تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اعلیٰ درجے کے مصور کی بنائی ہوئی تصویر کو دیر تک دیکھتا رہے جس میں فطرت کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس کے فوراً بعد وہ فطرت پر نظر ڈالے تو وہ کچھ بدلی بدلی سی نظر آئے گی اور اسے وہی رنگ اور خطوط ہر طرت نظر آئیں گے جو اس نے تصویر میں دیکھے تھے۔ اسی طرح حنا اور علامتی انداز میں حقیقت کی روح کو اس طور پر جذب کر لیتا ہے کہ اس کے کلام کا سننے والا اس کے تجربے میں شریک ہو جاتا ہے جیسے یہ تجربہ داخلی ہو یا خارجی۔ شعر کا موضوع چاہے کچھ ہو استعارے اور کناہ کی تصویر کشی سے معافی کی جو نئی دنیا جنم لیتی ہے اس میں جو کما دینے والا چاہے کچھ بن پایا جاتا ہے وہ اپنی اور بے مثل ہوتی ہے۔ شعر کو سننے والے یا پڑھنے والے لفظوں کے ان تعلقوں اور معانی کی ان کیفیٹوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں جو شاعر کے وجدان میں گزر چکی ہیں اور اس طرح خود اپنے تخیل اور جذبے میں بہ نسبت پیشتر کے زیادہ وسعت اور گہرائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی جمالیاتی حس میں تیزی آ جاتی ہے جو پہلے نہیں تھی اور اس طرح ان کی قدر و کی دنیا میں قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ شعر و ادب نے اگر یہ کام خوبی سے انجام دے دیا تو ان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔

شاعرانہ قدر وں کا قطعی تعین تو کبھی نہیں ہوگا۔ فطرت کے ساتھ دائمی آویزش سے خود حقیقت کی حدود ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی رہتی ہیں مطلق حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ نہ علم و عمل کی دنیا میں اور نہ تخیل و جذبہ کی دنیا میں جس سے شعر عبارت ہے۔ علم و عمل کی طرح جذبے کی دنیا میں بھی اندرونی کش مکش کی ہر منزل پر حقیقت کے نئے رخ ظاہر ہوتے رہتے ہیں جو ابھار کے ببا د میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ابھار و حقیقت کو مالا مال کرتے ہیں۔ بغیر اس کے حقیقت سادہ اور بے رنگ ہو جائے گی۔ شاعر اپنے تجربے کی چھبیدگیوں سے کبھی نہیں گھبراتا۔ وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے وہ جاننا ہے کہ جذبہ کو سادہ بنانا اس کو مسخ کرنا ہے۔ اس لئے وہ اس کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ علامتی اور دماغی طور پر اس کو گرفت میں لائے۔ وہ اس کا شعوری اور منطقی تجزیہ نہیں کرتا۔ وہ جاننا ہے کہ تجزیہ سے جذبہ کی حقیقت فنا ہو جاتی ہے۔ جب وہ حقیقت کو علامتی طور پر گرفت میں لاتا ہے تو وہ نہ شعوری طرح داخلی ہوتی ہے اور نہ شعوری طرح خارجی۔

بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک تعلق کی سی مبہم صورت اختیار کر لیتی ہے، اسی لئے اس کا اظہار بھی مبہم ہو جاتا ہے حقیقت کا شاعرانہ تجربہ بظاہر کتنا ہی بے ربط اور بے ترتیب کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر ایک طرح کی وحدت چھپی ہوتی ہے جس کی سمائی رمز و استعارے کے پھیلاؤ میں بخوبی ہو جاتی ہے جس سے ہمارا ذوق لذت پاتا ہے۔

یہ ایک بدیہی بات ہے کہ آرٹ کی تخلیق میں سماجی محرک کام کرتے ہیں۔ آرٹ ایسا جالیانی تجربہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے اندرونی ضد وخال کا جائزہ لیا جائے تو سماجی محرکوں کے نقش ونگار نظر آئیں گے جس طرح اخلاق میں فرد مقلد و ارادہ کے ذریعے جماعتی انا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ گونا گوں جماعتی تعلقات جذبے اور تخیل کو ابھارتے اور ان کی تہذیب میں مدد دیتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کا احساس و تاثیر وہ ہے جس میں جماعت شرکت کر سکے۔ ایسی مسرت جو شخصی ہوتی ہے جلد فنا ہو جاتی ہے لیکن وہ مسرت جو غیر شخصی اور اجتماعی نوعیت کی ہے زیادہ دیر پا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ دائمی تو وہ بھی نہیں ہوتی لیکن نسبتاً اس میں زیادہ پائیداری پائی جاتی ہے جس آرٹ میں سماجی محرک کام کرتے ہیں اس میں سادگی اور اخلاص بھی ہوتا ہے۔ وہ فطرت کی طرح وسیع ہوتا ہے کہ جو چاہے اس سے لطف اندوز ہو لیکن لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ غیر شعوری طور پر وہ اپنی جذباتی زندگی کا تذکرہ بھی کر لیتا ہے۔ جدید سائنسنگ دور کا اقتضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہی آرٹ چننے اور ترقی کرے جو حقیقت میں گہرائی پیدا کرتا ہو۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کی صرف کردہ پہلو کو دیکھا جائے اور اس کو حقیقت کا معیار مانا جائے سائنس جس طرح اخلاق کی دشمن نہیں ہے اسی طرح حسن کی بھی دشمن نہیں۔ ہاں وہ کسی ایسے مقصد سے آغوش نہیں پاسکتی جو باطل ہو، غیر حقیقی ہو۔ ادنیٰ اور مبتذل ہو۔ دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو جدید سائنس نے عالم کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں لاکھ درجے اس سے زیادہ شعریت ہے جو کلاسیکی ادب میں ملتی ہے خود ارتقا کا تصور کس قدر شاعرانہ ہے۔ سائنس کی دریافتوں کے اخلاقی اور انسانی مضمرات سے سچا شاعر کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ اس زمانے کے فن کار اور شاعر کا فرض ہے کہ جدید سائنس کی رُوح کو جذب کر کے اس کو اپنے جذبے اور تخیل کا جزو بنائے۔

اسی طرح وہ حقیقت میں گہرائی پیدا کرے گا اور اس کے دل میں فطرت کی وسعتوں کی سمائی ہو جائے گی۔ اس طرح اس کو اس بات کا بھی احساس ہو گا کہ خود حقیقت سے زیادہ اسرار سننے کوئی نہیں۔ اسی سبب سے وہ اس کے لئے جاذب نظر ہے۔

آرٹ تخلیق ہے اور سائنس تفہیم۔ اس لئے آرٹ پوری طرح تو کبھی بھی سائنس نہیں بن سکتا۔ شاعر کے جذبہ و وجدان کو ادراک و فہم متاثر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی گہری پر خود مدد اجماع نہیں ہو سکتے۔ ہاں سائنس جب اپنے بلند ترین مقاموں پر پہنچتی ہے تو آرٹ کے مثل ہو جاتی ہے۔ وہاں وہ بھی وجدان کے حشر چشموں سے سیرابی حاصل کرتی ہے اور مقلد و وجدان کا فرق راقمیا زست جاتا ہے۔ ادراک و علم ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں لیکن آرٹ باشعور میں سوال کا جواب

نہیں دیا جانا بلکہ اس جگہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے جب سننے والا اپنی بات کا جواب سننے کے انتظار میں ہوتا ہے شعر جس طلسم کردہ کی تخلیق کرتا ہے وہاں تشبیہ نہیں ہوتی ہاں تحریر کی کیفیت بڑھ جاتی ہے سننے والے کا تخیل بہت سی کمیوں کو اپنے طور پر بھرا کر لیتا ہے۔ تحریر بجائے خود ایک قدر ہے۔ اگر شاعر نے اپنے سننے والے یا بڑھنے والے کے تحریر کو اکسا دیا تو اس نے اپنا کام انجام دے دیا۔ اس کو فطرت اور انسانی زندگی میں قدم قدم پر حیرت میں ڈالنے والے منظر دکھائی دیتے ہیں ان شعروں میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا شعر فطرت کی عجب زائیں کا بیان ہے۔

بیاسے تو ہیں جاں باب گرا بر کرم دریا پہ برستا ہے زہے بلوچبی (مرزا یگانہ)
دوسرا شعر انسانی زندگی کی حیرت افزائیوں پر ہے۔

بہت لطیف ہے شاعر مذاق چارہ گری جہاں پہ زخم نہیں ہے وہاں پہ مرہم ہے (شاعر کھنوی)
سائنس کے ہر اس تحقیق شعر کے لئے ہمیشہ خام مواد فراہم کرتے رہیں گے جنہیں وہ اپنے ڈھب سے استعمال کرے گا اور کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ اس طرح کیوں استعمال کیا؟ سائنس میں تخیل کی اتنی کمی نہیں کہ وہ خواہ مخواہ شعر سے یہ سوال کرے۔ اس کے پاس نہ اتنا دقت ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اس کا مجاز سمجھتی ہے۔ بیسویں صدی کی سائنس اپنی بیسویں صدی کی بہن کی طرح روکھی اور بے مردت نہیں، دوسروں کا پاس دلجاؤ کرتی ہے۔ وہ شعر سے کیوں پوچھنے لگی کہ یہ کیا نثرانیاں ہیں۔ میری طرح جوں کی توں دو ٹوک بات کیوں نہیں کرتے۔ پھوڑے کو پھاڑا کیوں نہیں کہتے۔ وہ جانتی ہے کہ اسے اس کا جواب بھی ملے گا۔

مقصود ہے ناز و غمہ دے گفتگو میں کام چلتا نہیں ہے دشمنہ و خنجر کئے بغیر
آرٹ یا شاعری کی جب اجتماعی توجیہ کی جاتی ہے تو ذہنی اور فکری تصورات ایسے چھاجاتے ہیں کہ انفرادیت میں تخیل اور جذبے کی جو کار فرمائی ہوتی ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے۔ غالب کے کلام کو اگر صرف اس نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ منلیہ سلطنت کے زوال آمادہ جاگیر داری نظام سے وابستہ تھے تو یہ بات یک طرفہ ہوگی۔ غالب کی امانیت ان کی شان امارت اور طبقاتی زندگی کا عکس ہی لیکن میر صاحب کی امانیت کی کیا توجیہ کیجئے گا جو ایک متوسط طبقے کے فرد تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امانیت غالب کی امانیت سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس قسم کی سائنٹفک توجیہ اکثر میکائی، بے جان اور بے لطف ہو جاتی ہے جس میں من مانے طور پر بندھے ٹکے اصول مدنظر ہوتے ہیں جو زندگی کی پیچیدگی پر پوری طرح سے حادی نہیں ہو سکتے۔ ان سے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں۔ ممکن ہو یہ کہا جائے کہ انفرادیت میں تخیل اور جذبے کے نقش و نگار بھی خارجی احوال کا عکس ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جذبہ و

تخیل پر خارجی حالات کا اثر ہوتا ہے اور اگر کسی شاعر کے گرد و پیش کے حالات کا علم ہو تو اس کے کلام کو سمجھنے میں ایک حد تک مدد ملے گی۔ اگر یہ حالات بدل جائیں گے تو شاعر کے تجزیوں میں بھی تبدیلی طور پر تبدیلی پیدا ہوگی قطعاً سالی کے زمانے میں عشق و عاشقی کے شغف میں اگر کمی آجائے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی نے اسی نفسیاتی حکمت کی طرف نہایت لطیف اشارہ کیا ہے۔

جہاں قطعاً سالی شد اندر عشق کہ یاراں فراموش کردند عشق

اس شعر میں حقیقت پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور عام طور پر انسانوں کی نفسی کیفیات کو دیکھتے ہوئے اس کی صدا غیر متنبہ ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کی فوری جہلی ضرورت اس تقاضے پر حاوی آجاتی ہے جو فوری نہیں ہے۔ آخر الذکر کے لغوش و حند لے پڑ جاتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کا احساس بہم ہو جاتا ہے۔ مثلاً قحط کے زمانے میں جہلت کی ساری قوتیں رونے کے سہولے پر صرف ہوں گی۔ یا اگر کسی کو دشمن سے ہٹنا ہو جو جان کا لاگو ہے تو ایسی حالت میں نفسی جہلت عارضی طور پر دب جائے گی۔ ایسا ہونا قدرتی ہے اور زندگی کی حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ ایسا ہونے کی ضرورت اس واسطے ہے تاکہ ارادے اور رنجان کی سب تو آسمان فوری مقصد کے حاصل کرنے میں موثر بن سکیں اور ایسا مقصد برآمد ہو جو مجموعی طور پر زندگی کو ترقی اور فروغ دینے والا ہو۔ خارجی عالم میں زندگی کا یہ عمل لازمی طور پر بر افروزی پہلو لئے ہوتا ہے جو ہمارے شعور کی سطح پر چھا جاتا ہے۔

لیکن یہ کہ قطعاً سالی کے زمانے میں یار و گشت کو فراموش کر دیں لیکن قحط کے کم ہوتے ہی دہی ہوئی خواہشوں کے پٹے ابل پڑیں گے اور ان کی شدت معمول سے زیادہ ہوگی اور غائب کا تو یہ خیال تھا کہ جذبہ خارجی احوال کے آگے چاہے وہ کیسے ہی نامساعد اور بہت نقصان کیوں نہ ہوں اپنا سر نہیں جھکاتا۔ اس کے اسباب خود اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس شعر میں اسی جانب اشارہ ہے۔

کو آن گردن مزدور طرب گاہ و قیاب بہ سوں آمینہ خواب گران شیریں

فارسی اور اردو شاعری میں فریاد ایک ملاستی جتنی ہے۔ وہ ایک انوکھا مزدور ہے۔ وہ پیٹ کے لئے نہیں بلکہ عشق کے لئے مزدور می کرتا ہے۔ اس کے عمل نے زندگی کی معاشی تعمیر کو باطل ثابت کر دیا۔ غالب نے ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی ایک جگہ فریاد کی مزدوری پر جوٹ کی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا عشق فریاد کے عشق سے زیادہ بے لوث ہے۔ شعر ہے۔

عشق مزدوری عشرت گذر کیا آہم کو تسلیم نکو نامی فریاد نہیں

دراصل غالب اور شیخ سعدی کے خیال میں تضاد نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور دونوں میں اصلیت اور صداقت موجود ہے۔ بڑا مفکر یا احساس فن کار اپنے تجربے میں ایک صداقت محسوس کرتا ہے جس سے زندگی کے کسی خاص رجحان پر روشنی پڑتی ہے لیکن یہ صداقت اضافی حیثیت رکھتی ہے۔ جب کسی سطحی علم والے کے کان میں اس کی بھنک پہنچتی ہے تو وہ اسے ایک متقل نظر یہ بنا دیتا ہے جو اس کے نزدیک قانونِ فطرت کی طرح اٹل ہوتا ہے۔

پچھلے کچھ دنوں سے ہماری شاعری میں سیاسی اثرات کے تحت ایک خاص قسم کی حقیقت نگاری نے راہ پائی ہے اس میں غصہ نہیں کہ عشق بتاں کے ساتھ فکرِ معاش کا مسئلہ زندگی کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ غمِ عشق اور غمِ روزگار دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ شعرِ زندگی کی آئینہ داری اسی وقت کر سکتا ہے جب کم اس میں تمدنی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے میں سمونے کی صلاحیت ہو۔ انسانی زندگی کے پیچیدہ نظام میں معاشی عمل کی اہمیت واضح ہے۔ اس مضمون میں بھی احساس کی اصلیت اور صداقت اسی طرح پیدا کی جاسکتی ہے جس طرح عشق و عافیت کے مضمون میں۔ اب تک ہمارے شاعروں نے تھل حسین خاں کے عشق کا ذکر کیا ہے لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اب تھل حسین خاں کے عشق میں کتلہ اور کلیان بھی برابر کی شرکت کے دعویدار ہیں۔ اس حقیقت کو کوئی ادیب نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے غزل کے مقابلے میں نظم میں معاشی نوعیت کے مضمون زیادہ روانی اور خوبی سے ادا ہو سکیں لیکن غزل میں بھی ان کی نسبت اشارے آجائیں تو کوئی قباحت نہیں لیکن بس اس کا خیال رہے کہ شعریت مجروح نہ ہو۔ موضوع چاہے کچھ بھی ہو اگر شاعر نے اپنے حسنِ ادا سے شعریت کو برقرار رکھا تو اس کے کلام کا پایہ بلند رہے گا جس طرح کوئی لفظ حقیر نہیں جسے شعر میں نہ استعمال کیا جاسکے اسی طرح کوئی موضوع ایسا نہیں جسے شاعر نہ صرف سکے ممکن ہے تنگ اسے غزل کی نسبت نظم میں سماجی اور اخلاقی مضمون اچھی طرح کھپ سکیں۔ اسی لئے آئندہ ہماری زبان کی توسیع اور ترقی میں نظم جو کام کرے گی وہ شاید غزل نہ کر سکے۔

سائنٹفک تنقید کی اصطلاح آج کل بہت کچھ سننے میں آرہی ہے۔ اس سے غالباً مراد یہی ہے کہ خارجی احوال سے شعر و سخن کو پرکھا جائے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خارجی احوال کے مقابلے میں اسی قسم کا ردِ عمل ہوتا ہے جیسے اٹلیا کا۔ یہ مفروضہ غلط ہے بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہے کہ کیا ادبی تنقید واقعی سائنٹفک ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اجتہادی

ملہ غالب کے مروجہ ناب تھل حسین خاں والی فرخ آباد کی طرف اشارہ ہے جن کی طرح میں غالب نے ایک قلعیدہ کھاتھا جس کا پہلا شعر یہ ہے:

دیا ہے خلق کو بھی تا اسے نظر نہ لگے

بنائے عشق تھل حسین خاں کے لئے

لو غالب کا خاص ذکر تھا۔ کلیان بھی ان کے ملازم کا نام ہے جو کما رہا تھا۔

علوم نے بھی بزم خود دعویٰ کیا تھا کہ ہم سائنٹفک ہیں۔ ان کے اس دعویٰ کا پول کھل چکا ہے۔ آج سماجیات، معاشیات اور سیاسیات یہ دعویٰ کرتے ہوئے پکچاتی ہیں۔ ان علوم کو اپنی نارسائیوں کا روز بروز احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا معاشرتی اور معاشی قانون طبیعیات کے قانونوں کی طرح اٹل ہیں۔ اس سوال کا یہ جواب ہے کہ انسانی اعمال کے محرک اور ان کی نوعیتیں اس قدر پیچیدہ اور الجھی ہوئی ہیں کہ سائنس کی منت انہیں سادہ اجزاء میں تحلیل نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں ربط و ترتیب اسی وقت قائم ہوتا ہے جب کہ ان کے احوال و اسباب کے سلسلے کا نفسیاتی جائزہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نفسیاتی جائزہ میں ہی سائنس کی سب سے بڑی کمی نہیں آسکتی لیکن پھر بھی اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ادب کی طرح اجتماعی علوم میں طبیعی عالم کی طرح بے جان اور بے حس اور بے ارادے مادہ سے بحث نہیں ہوتی بلکہ انسان سے بحث ہوتی ہے جو شعور اور ارادہ اور خواہشیں رکھتا ہے اور جس کو اپنے احوال میں ایک حد تک تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہے۔ وہ مجبور و محض نہیں ہے اور یہی عقیدہ اس کی اخلاقی بصیرت کا ضامن ہے۔ اسی لئے زندگی کے نام مظاہر کی تحقیق علمی بھی ہے اور فنی بھی بعض اوقات زندگی کو سمجھنے کے لئے ان غیر عقلی اور ذہنی رجحانوں کا کھوج لگانا ضروری ہوتا ہے جو کسی خاص زمانہ میں اجتماعی یا انفرادی زندگی میں محرک ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں اسباب کا سلسلہ اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا فطری مظاہر میں پایا جاتا ہے۔ تجربہ فطری علوم میں ممکن ہے لیکن انسانی زندگی میں جو پیچیدہ اور متنوع ہوتی ہے ایک سبب سے نہیں بلکہ اسباب کے مجموعی نتیجے سے ہم بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ سائنس اخلاقی طور پر غیر جانبدار (نیوٹرل) ہے لیکن عمرانی مسائل پر غور کرنے والا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا اخلاق سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا جس طرح وہ جذبات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ سائنس اقدار سے نااہل ہے۔ اجتماعی زندگی اقدار سے وابستہ ہے۔ اسی لئے اس پر سائنٹفک طریق تحقیق کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی پر تنقید کی جانے لگی تو تنقید کرنے والا اس زندگی سے الگ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود اس کا جز ہوتا ہے۔ اس لئے یہ ممکن نہیں کہ اس کا نقطہ نظر معروضی ہو سکے جتنا فطرت کی تحقیق کرتے وقت ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں یہ کمنا درست ہوگا کہ ادبی تنقید میں شخصی منہر کسی کی شکل میں ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس کا انحصار تنقید کرنے والے کے ذوق پر ہے کہ وہ اسے بے تحسے بن سے ظاہر نہ کرے۔ دراصل اظہار کے اسی ذوق اور ضبط کا نام ادب ہے۔

خارجی احوال کے علاوہ فن کی روحانی آزادی کو بھی ماننا چاہئے۔ اعلیٰ درجے کے آرٹ کی تخلیق کسی بندھے کے اجتماعی بردگراں کے تحت عمل میں نہیں آتی جس میں انفرادیت کا جو ہر موجود نہ ہو۔ جن قوموں میں عام لوگوں کی تعلیم کا معیار اچھا خاصا ہے ان میں بھی فن کا اپنے آرٹ کو عوام کی ذہنی اور جذباتی سطح پر نہیں لاتا بلکہ عوام کو اپنے بلند معیار تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے فن کار یا شاعر ہوئے ہیں انھوں نے عوام سے اپنا رشتہ رکھتے ہوئے بھی اپنے معیار

کوان کی ذہنی سطح سے بلند رکھا ہے۔ دانستے، نیکسیدہ گوئے اور غالب اپنے اپنے ماحول سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اس سے کس قدر بلند ہیں۔ گرد و پیش کے اٹکے باد جو دان کے کلام میں کس قدر عالمگیریت ہے۔

جس طرح سیاست و معیشت میں بنیادی سوال یہ ہے کہ فرد کا سوسائٹی سے کیا تعلق ہے اسی طرح آرٹ کا بھی ایسی بنیادی مسئلہ ہے۔ جدید تہذیب کا بڑا عیب یہ ہے کہ وہ ذہن کو میکینکی لپستی کی طرف لے جاتی ہے۔ فن کار سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بنے بنائے سانچوں کے مطابق اپنی تخلیق کرے تاکہ پہلے سے مقرر کی ہوئی سماجی ضروریات کی تکمیل ہو۔ یہ سانچے ایسی معاشرتی قدروں پر مبنی ہوتے ہیں جن سے فن کار چھٹکارا نہیں پاسکتا۔ وہ معاشیات کے رسد و طلب کے قانون کی پابندی اپنے فکر و فن میں بھی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کے تمدن میں کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ انسان کی روح سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ انسان اپنے کام میں کوئی تخلیقی لطف اور خوش نہیں محسوس کرتا آج کسی کارخانے میں مشین کا کام کرنے والے کی حیثیت ازمنہ وسطیٰ کے کارگر سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ جو اپنی کارگرگی میں اپنی شخصیت کا ایک جز رکھ دیتا تھا۔ آج مشین پر کام کرنے والا صرف ایک ہرزو یا مشین کے ایک حصہ کی نسبت واقفیت رکھتا ہے اور اسی حد تک اپنے کام کو محدود رکھتا ہے۔ اس کے کام کی تفصیص پوری مشین سے بھی اس کا کوئی عقلی یا جذباتی تعلق نہیں قائم ہونے دیتی۔ اسی لئے اس زمانے کا مزدور یا کارگر اپنے کام میں کوئی لطف یا شوق نہیں محسوس کرتا۔ اس کا کام بھی میکینکی ہو کر رہ گیا ہے جس میں حسن نام کو نہیں۔ اسی لئے جدید تمدن کی مشقت انسانی صلاحیتوں پر بڑا ظلم ہے۔ اس شخصیت میں کتنی ہی افادیت کیوں نہ ہو لیکن انسانی تخلیق سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے انسانی روح کی پیاس نہیں بجھتی یہی وجہ ہے کہ انسان اس سے فراز کی تخلیق تلاش کرتا ہے جو نئے انقلابوں کا روپ دھارتی ہیں۔ اشتراک کی سماج بھی اس مسئلہ کا کوئی ایسا حل نہیں پیش کر سکا جسے تشفی بخش کہا جاسکے۔ انسانی تخلیقی آزادی پر اس نے بھی طرح طرح کی رکاوٹیں لگا دی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ادبی تخلیق یہاں بھی سماجی پابندیوں سے دب کر رہ گئی ہے۔ ادب کو یقیناً سماج سے بے تعلق نہیں ہونا چاہئے لیکن اگر کسی سماج میں فن کار کو پوری آزادی میسر نہیں تو وہ جمالیاتی قدروں کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ فن کاری کا ایک انتہائی نظریہ یہ تھا کہ وہ موسیقی ہو جائے اور اب دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ صحافت بن جائے۔ جدید فن کاری کوان دونوں انتہاؤں کے درمیان اپنی راہ نکالنی پڑے گی اگر وہ انسانی قدروں کو فروغ دینا چاہتی ہے۔

شعر کی تخلیق طلسمی دنیا میں ہوئی۔ مذہب کے دامن میں اس نے ابتدائی نشوونما پائی۔ عقل و شائستگی نے اس کے جبین کو نکھارا اور عشق و محبت نے اس سے سستی اور سپردگی کا مواد فراہم کیا۔ اب بڑگنڈہ سے اس کی جان برون آئی ہے جس سے اس کو بچا حاضر و ہستی ہے۔ جدید تمدن کا ادجھاہن شاعر اور ادیب کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس کے خارجی مہیجات

میں انہوں کی سی خاصیت ہے جس کے سبب ذہن اور شعور ماکون ہو رہے ہیں۔ شاعر اور فن کار ان حالات میں کیا کریں؟ اگر وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر اس کی رد میں بہہ جائیں تو وہ اپنی اندرونی بکار پر لبیک نہیں کہتے بلکہ خارجی حالات کا کھیل بن جاتے ہیں۔ جدید انسان تمدن کے خالق کی حیثیت سے خود اپنی مخلوق کی عجیبہ گیوں اور گتھیوں سے گھبرا اٹھا ہو وہ خود اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں جس طرح انسان کے جسم کی بیماریاں اس کے ساتھ مرتے دم تک ہیں اسی طرح اس کے رُح کی بیماریاں بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتیں۔ وہ اپنی رُح سے کتنا ہی بچنا اور چھپنا چاہے وہ نہیں چھپ سکتا۔ ادب کا کام ہے کہ اس کو نہ چھپنے دے۔

ہر اعلیٰ درجے کے فن کار کی نظر میں حقیقت کی بدلتی ہوئی شان ہوتی ہیں۔ اسی لئے وہ کسی ایسے بندے کے اصول کا پابند نہیں کیا جاسکتا جو کسی عارضی سیاسی یا سماجی مصلحت کا نتیجہ ہو جو اپنے گرد و پیش کی آئینہ داری کرتے ہوئے بھی اس کی پرورش اپنے تخیل میں اس طور پر کرتا ہے کہ مستقبل کے امکان اجاگر ہو سکیں۔ وہ انسانیت کی پیچیدہ اور الجھی ہوئی زندگی کا دلدادہ ہوتا ہے جس میں حقیقت کے مختلف رخوں کی بھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر فن کار کی رُح آزاد نہیں تو وہ نقالی کا کام تو کر سکتا لیکن تخلیق کا فرض انجام نہیں دے سکتا۔ جب وہ سماجی انقلاب میں سے گزیرے گا تو ان کے بیچ و خم کو اپنی رُح سے وابستہ کرے گا تاکہ وہ تخلیق کے محرک بنیں۔ چونکہ زندگی کی دائمی حرکت اور اس کی بے کالی اور ناتمامی پر اس کی نظر ہوتی ہے اس لئے وہ اس کو خارجی حقیقت سے کہیں زیادہ بلند اور برتر تصور کرتا ہے۔ وہ خارجی حقیقت کو غور سے دیکھتا ہے لیکن اس کو اپنا دو و زیادہ اہم نظر آتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے ذریعہ کائنات کی خواہشوں اور مسرتوں اور غموں میں شرکت کرتا ہے۔ اگر فن کار کو خود اپنے وجود کی اہمیت کا گہرا احساس ہے تو اسی وقت ممکن ہے کہ اس کو کائنات کی اصلیت اور صداقت کا بھی گہرا احساس ہو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تخیل اور جذبے کے اندرونی تجربے میں خارجی حسی تجربے سے زیادہ صداقت اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تخیل کافی بالذات بن جاتا ہے اور اپنے اوپر اس کو اتنا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے کہ اپنی رمزیت میں خارجی حقیقت کو سمو سکے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی داخلی حقیقت باہر کی اسام اور غیر مکمل حقیقت کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ جذبے اور تخیل کی ہم آمیزی کی کرامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا فن کار جب کسی معمولی اور جانی بوجھی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی قلبی اہمیت ہو جاتی ہے اور اس میں عجیب الونکھاپن اور رائج پیدا ہو جاتی ہے۔

جدید زمانے کا انسان آج اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی جس منزل میں ہے وہاں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آیا زندگی اس قابل ہے کہ زندہ رہا جائے۔ اس میں ایک عجیب جھنجھلاہٹ، الجھن اور بے زاری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

فرد اپنی شخصیت کھو چکا ہے چاہے اس کا تعلق سرمایہ داری کے نظام سے ہو یا اشتراکی نظام سے۔ قدروں کا احترام اٹھ گیا۔ تلمون، برہمی اور بے اعتباری کا ہر طرف دور دورہ ہے جس کا اظہار خاص طور پر سیاست کے میدان میں ہو رہا ہے۔ دل عقیدت اور محبت سے خالی ہیں۔ بغیر عقیدت کے محبت کا نرم و نازک پڑا کیسے پہنپ سکتا ہے۔ آرٹ اور ادب کا یہ کام ہے کہ وہ زندگی کے کھوئے ہوئے توازن کو پھر سے قائم کرنے میں مدد کریں۔ زندگی کی بے وفاری کو دور کریں۔ انسانیت کی محبت کو عقیدت کی بنیادوں پر استوار کریں۔ یعنی دور کے بعد نہ صرف انسانی زندگی بلکہ خود فطرت اپنے اصلی حسن سے محروم ہو گئی ہے۔ آرٹ دونوں کے گئے ہوئے حسن کو پھر بحال کر سکتا ہے۔ سوائے اس کے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اگر اس کی کوشش نہ کرے گا تو اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی وہ اور ابھٹاؤ پیدا کرے گا۔

اب تک مغربی ادب میں کلاسیکی زیہ من ازم کے اثرات کام کر رہے تھے لیکن کچھ عرصے سے نئے محرک کارفرما ہیں جن کے اثر سے نہ زندگی بچ سکی ہے اور نہ ادب۔ جدید زمانے کا ہرانی قدروں کی جگہ نئی قدریں بنانا چاہتا ہے۔ ان اسطے کہ ہرانی دنیا کی جگہ نئی دنیا بنانے کا اسے حوصلہ ہے۔ وہ صرف جسمانی لائسی کیفیت سے متاثر نہیں بلکہ وہ زندگی کے مختلف اور عجیبہ مسائل کی نسبت اپنے حل پیش کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے دعوے میں کامیاب نہیں معلوم ہوتا۔ ایجسٹ، ہیبوسٹ اور سرریل اسٹفن کا ادب اب تک کوئی مکمل فلسفہ حیات نہیں پیش کر سکے۔ وہ ہرانی قدروں کی جگہ کوئی نئی قدریں نہیں لاسکے جو زندگی کے ہیب خلا کو پُر کر سکیں۔ یہ خلا روز بروز ہیب سے ہیب تر ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کے حقائق میں جو تعلق پائے جاتے ہیں ان کو ذہنی طور پر درہم و برہم کرنا کافی نہیں جب تک کہ ان کی جگہ دوسرے حقائق نہ لائے جائیں جو زندگی پر حاوی ہوں۔ سرریل اسٹفن کا تحت شعوری تلازموں کو شعوری تلازموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا ترجیح دیں۔ انھیں اختیار ہے لیکن نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ کسی جن کے ایک تختے میں وہ حسین مجسمے کو دیکھیں انھیں وہ مجسمہ کسی غلاظت سے بھرے ہوئے گڑھے میں سا بڑا نظر آتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ حسین مجسمہ غلاظت کی آلودگیوں میں نظر آئے لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا یہ معمول تو نہیں کہا جاسکتا۔ یہی مانا کہ سرریل اسٹفن کا کوئی تحت شعوری کیفیت محسوس کرنے کا حق ہے جس میں خواب کی سی بے ترتیبی اور اُلٹا پن پایا جاتا ہو۔

ہم آئے، بات آئی، یار اللہ

لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی تحت شعوری کیفیت محسوس کرنے سے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سرریل اسٹفن شاعروں کی انفرادیت پسندی کے ڈانڈے نزاج سے جا کر مل جاتے ہیں۔ ان کے ہاں تحت شعوری میں ان قدر غلو ہوتا گیا ہے کہ گویا عقل و فکر کو زندگی میں کچھ دخل ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اسکول کے فن کاروں کے یہاں نہ صرف

اخلاقی بلکہ جالہاتی قدریں بھی باقی نہیں رہیں۔ ان کے بیان کی بے ترتیبی اور ایچ بیچ بیچ مضمون کو اتنا تنگ و تاریک بنا دیتا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے کچھ نہیں بڑا۔ وہ لفظوں کی جوں بھٹیوں میں ایسا گم ہوتا ہے کہ ان سے باہر نکلنے کا راستہ بھی اسے نہیں ملتا۔ یہی حال سہولتوں کا ہے۔ بود کیر، رہیو، ولین، مالاہے اور اس طرز کے دوسرے شاعروں نے جو چہنیانی ابہام کی بنا ڈالی اس کا اثر اب تک باقی ہے۔ پال و پیری نے اپنی سنجیدگی سے ہر چند سہولتوں کی بے راہ روی کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرز کے پیر و لفظوں کے گورکھ دھندے میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور زندگی کی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ کم و بیش یہی کیفیت اہجسٹ کی ہے۔ ان کے خیالی تلازموں تک رسائی حاصل کرنا، کوہ کنڈن دکا، ہر آدردن کا مصداق ہے۔ بیان کی بے تکلفی تو انہیں جھو کر بھی نہیں گئی لیکن ان کے عالم تصور میں بعض ایسی حد قمتیں ہیں جن کی طرف سے ادب و شعر انہیں نہیں بند کر سکتے۔ غرض کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مغربی ادب کے ان مختلف طرزوں اور دبستانوں میں بعض باتیں ایسی ہیں جن سے ہمارا ادب فائدہ اٹھا سکتا ہے بشرطیکہ ذوق کی رہنمائی شامل حال نہ ہے اور مرض نقالی کا شیوہ نہ اختیار کیا جائے مغربی ادب کی ان مختلف تحریکوں سے ہم انتخاب تو کر سکتے ہیں لیکن پیر و دی کسی کی بھی نہیں کرنی چاہئے۔

مغربی ادب کے جدید رجحانوں میں جنہا، ریڈیو اور اخباروں سے اور زیادہ چسپیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ سینما کی ٹیکنیک یہ ہے کہ کسی جذباتی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے مختلف واقعات کے الگ الگ ٹکڑے جوڑ دے جاتے ہیں بعض اوقات ان ٹکڑوں میں بہم سا تعلق ہوتا ہے پوری داستان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ریڈیو اور اخبار بھی زندگی کی تصویر کے الگ الگ ٹکڑے بن کر کرتے ہیں سہولت شاعر کی جذباتوں اور آوازوں کی لفظی تصویروں میں کچھ اسی قسم کی کیفیت ملتی ہے ان کی باتیں ان میں بے جوڑی معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان میں تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح کا تعلق جیسے تحت شعوری تلازموں میں پایا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیسویں صدی میں عقل و شعور بھی تحت شعور کی نقالی پر آتے ہیں لیکن کیا واقعی شعور اور تحت شعور کے بیچ میں ایسی خلیج ہے جو پُر نہیں ہو سکتی کہیں یہ تو نہیں کہ جس طرح وجدان اور عقل کلی کے دائرے مل جاتے ہیں اسی طرح شعور اور تحت شعور بھی ایک دوسرے سے اتنے دور نہ ہوں جتنا کہ تحلیل نفس کے ماہر ظاہر کرتے ہیں۔ جدید تمدن و تہذیب کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس طرح اس نے وجدان اور عقل کے الگ الگ خانے بنائے اسی طرح اب شعور اور تحت شعور کو ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق خیال کیا جا رہا ہے۔ جدید تہذیب کی بنیادی بے آہنگی یہی ہے آرٹ اور ادب میں ایک طرف تحت شعور کے علم برداروں کی جماعت ہے جس میں سہولٹ، اہجسٹ اور سرریل اسٹ شامل ہیں جن کے نزدیک انفرادیت یا انرگسٹیت ہی ادب کی جان اور ایمان ہے۔ اور دوسری طرف اشتراک کی نقاد ہیں

جو شعور و عقل کے اجتماعی معیار کے علاوہ ادب اور آرٹ کو کسی اور سوٹی پر برکھنا نہیں چاہتے اور ان کو سائنس کا جزو بنا دینے پر مصر ہیں۔ جدید تمدن کی اندرونی کشائش انھیں رجحانوں کے تصادم کا نتیجہ ہے۔ آج یہ دونوں رجحان ہمارے ادب میں بھی آچکے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے فن کاروں کی ذہنی الجھنیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ کوئی افسوس کی بات نہیں مجھے توقع ہے کہ یہ الجھنیں ہمارے ادب کو مالا مال کر سکیں گی اور ان کی بذلت ہمارے فن کاروں کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوگی جس طرح بیسویں صدی کے انگریزی زبان کے سب سے شاعر ایٹس کے یہاں ان سب رجحانوں کے امتزاج سے ایک خاص نزاکت اور لطافت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہمارا ذوق بھی ان مختلف رجحانوں میں توازن قائم کرنے میں کامیاب ہوگا۔

تحلیل نفس کے ماہروں نے شعور اور زندگی کی جو توجیہ پیش کی ہے اس کی رو سے ذہن کو شعور اور تحت شعور (لا شعور) کے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے لیکن ذہنی زندگی تو ایک کُل ہے جو دونوں پر حاوی ہے۔ شاعر اس کُل کو اس کے ٹکڑوں کی خاطر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انسان کا عمل شعوری ایسے سے ہوتا ہے لیکن یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اس ارادے کی تہہ میں کیا ہے تحت شعوری قوتوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک کسی انسان کی دہی ہوئی خواہشوں اور یادوں کو نہ معلوم کیا جائے۔ اس کے عمل کی صحیح توجیہ ممکن نہیں۔ جدید شاعری میں چونکہ شعوری اور تحت شعوری ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق کر دیا گیا ہے اس لئے وہ ایسے بہم اشاروں کا مجموعہ ہو گئی ہے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب تک اس شاعری کے سننے والوں یا پڑھنے والوں کے ذہن میں وہی تلازمات (ایسوسی ایشن) موجود نہ ہوں جو شاعر کے ذہن میں شعر کہتے وقت تھے اس وقت تک وہ اس شاعری کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی وجہ سے ہیں جدید مغربی شاعری میں عجیب بے تکاہن سانسوس ہوتا ہے جو جذوب کی بڑے مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن آپ اس قسم کا بے تکاہن ملاحظہ کرنا چاہئے اور غالب کے یہاں نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان استادوں نے وجدان اور عقل اور شعور اور تحت شعور کو ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں ہونے دیا۔ انھوں نے انسانی فطرت اور ذہن کی سالمیت کو برقرار رکھا۔ ہماری ادبی روایات بھی اسی جہاں اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ روایات جدید نفسیات کی بنیادی صداقتوں کو جذب کرتے ہوئے ہمارے ادب کو بے راہ روی سے بچا سکتی ہیں۔

انسان کا تجربہ پورے انسان کا ہونا چاہئے نہ کہ اس کی زندگی کے کسی ایک رخ کا۔ اس میں داخلیت اور خارجیت دونوں کو اپنا اپنا مقام ملنا چاہئے بغیر اس کے جذباتی اور ذہنی انتشار سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ بالزاک نے اپنے ناول *مے ٹے ڈے دور این کون* میں اسی قسم کی یک رخ زندگی کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کا ہیرو مصوری سے کچھ جی رکھتا ہے۔ وہ ایک تصویر کھینچتا ہے جس میں رنگوں کی افزائشی اور ابتری اپنی انتہائی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے

تصویر میں بے تکاپن پیدا ہو گیا ہے۔ اسی تصویر کے ایک کونے میں عورت کی ٹانگ ایک طرف کو نکلی ہوئی ہے۔ یہ ٹانگ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی جھوٹ کی ٹانگ معلوم ہوتی ہے۔ اس کا انداز ہمت کچھ اپرٹن اسٹ مصوری کے طرز سے لٹا جلتا ہے جس کے جذباتی انتشار کو آج کل حق بہ جانب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالزاک نے جس کا آرٹ سماجی اہمیت میں رچا ہوا ہے اس تصویر کے ذریعہ درون بینی کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کا خیال بالکل درست ہے۔ ادیب اور فن کار کا فرض ہے کہ وہ ایسا مثالی نمونہ پیش کرے جو اصلیت پر متبنی ہو۔ اندرونی زندگی بالکل خود مختار تو نہیں کہی جاسکتی اور نہ وہ اپنے آزاد قوانین کے تحت نشوونما پاتی ہے جو گرد و پیش کی دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں۔ انسانوں کے جذبات اور خیالات بڑی حد تک اس کش مکش سے وابستہ ہوتے ہیں جو انھیں اجتماعی میں پیش آتی ہے۔ فن کار کا فرض ہے کہ وہ اہم، براہر سب طرف دیکھے اور اصلیت اور صداقت کا جہاں کہیں بھی وہ ملے بغیر مقدم کرے۔ یہ صداقت ذہنی تجرید نہ ہو بلکہ جذبے سے بھرپور ہونے کے باعث مجازی اور انسانی ہونی چاہئے۔ زندگی کی اصلیت اور صداقت کا یہ بھی انقصا ہے کہ مذہب و ادب کو میوانی عناصر سے جہاں تک ممکن ہو الگ کر کے انسانی بلندی تک لے جائے۔ اس لئے شاعر یا فن کار کا موضوع چاہے کچھ ہی ہو وہ اپنے آپ کو اخلاق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا تو بعینہ اپنے فن میں ایک عیب کو راہ لے گا جس سے اس کے کمال کو بٹانگ جائے گا۔ شاعر کا یہ کام ہے کہ اس کا موضوع چاہے خارجی حقیقت سے تعلق رکھے یا داخلی سے وہ ہیں اس کا براہ راست جلوہ دکھائے اور ہمیں ایسا محسوس ہو جیسے وہ پردہ جو فطرت اور ہماری خودی کے درمیان اور خود ہمارے شعور اور ہمارے درمیان پڑا ہوا تھا اچانک طور پر ہٹ گیا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو اس بات کا احساس تھا کہ اعلیٰ درجے کے آرٹ میں خارجیت اور داخلیت شعور اور تحت شعور اور بیداری اور خواب نہ فرق و امتیاز باقی نہیں رہنا چاہئے جس کی نسبت اس کے اس غیر مطبوعہ شعر میں اشارہ ہے۔

ہر اوجہ تراش نہیں کوئی غالب جو جاگنے کو نادیوے آکے خواب کے ساتھ

(اُتھی۔ مخرج غالب مطلق)

ادب کے جدید ادب میں بعض بنیادی صداقتیں ہیں جن کے معنی خیز ہونے میں کلام نہیں۔ ان کو ہمارا ادب نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن انہیں جس یک طرفہ انداز میں برتا گیا ہے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ اگر آپ فورسے دیکھیں تو ان صداقتوں کے اصلی عناصر غزل میں صدیوں سے موجود رہے ہیں۔ سمبولسٹ کی رمز و علامت۔ امجسٹ کی لفظی تصویر کشی اور سروریل اسٹ کی تحت شعوری الجھن یہ سب کسی نہ کسی شکل میں غزل میں آپ کو ملیں گے۔ ہمارے غزل نگاروں نے شعر کے سب عناصر کو اس خوبی سے برتا ہے کہ ان میں محم کی کیفیت نہیں پیدا ہونے پائی۔ اگر تعقید ابہام کی حد سے آگے

بڑھ گئی تو وہ شعر کا عیب سمجھا گیا ہے۔ اس کو اچھی نظر سے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ استعارہ گناہ اور رزم میں اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ معافی آفرینی کے باوجود ذہنی تلازم ایک دوسرے سے بہت دور نہ جا پڑیں اور تخیل کا دامن ادبی ضبط و توازن سے بندھا رہے۔ اس طرح اجتماعی فہم و تنقید فن کار کو بہکنے سے روکتی ہے۔ جتنا بلند تخیل ہوگا اتنا ہی بہکنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ غالب کو اپنی مشکل پسندی بہت کچھ اسی اجتماعی تنقید کی وجہ سے چھوڑنی پڑی تھی۔ ان کے دوستوں نے جن میں خاص طور پر مرزا خانی اور مولوی فضل حق خیر آبادی کا نام لیا جاتا ہے انھیں مشورہ دیا کہ سننے والوں کی خاطر رزم و استعارہ کی پیچیدگی کو ذرا کم کریں بعض طنز نگاروں نے یہ بھی بتی بھی دی۔

اگر اپنا کلام آپ ہی سمجھے تو کیسا سمجھے مزا کہنے کا جب ہے اک کہے اور دوسرا سمجھے
کلام میر سمجھے اور زبان میر سزا سمجھے مگر انکا کہنا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے
انھیں باتوں کو سن کر غالب کو کہنا پڑا۔

مشکل ہے زبیں کلام میرا ہے دل سن سن کے اسے سخنوران کامل
آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل

ہمیں معلوم ہے کہ شروع شروع میں غالب اس قسم کی تنقید بہت جھنجھلائے لیکن پھر بھی انھوں نے اس کا اثر قبول کیا اور پرانی روش کو بڑی حد تک ترک کر دیا۔ اگرچہ ان کے سہل متنع میں بھی خیال کی نزاکت اور رزم و استعارہ کا الجھاؤ موجود ہے لیکن زبان کی سادگی کی وجہ سے عام لوگ بھی ان کے بعد کے کلام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس رنگ میں بھی ان کی انفرادیت اور ترنگ باقی رہی۔ یہ حقیقت کا الجھاؤ علامتی طور پر ہی تھوڑا بہت گرفت میں آتا ہے۔ اس لئے اعلیٰ فن کار کے یہاں چاہے وہ کتنی ہی سادگی کیوں نہ برتنے کی کوشش کرے مطالب کا تھوڑا بہت انکمال پیدا ہو ہی جاتا ہے۔

حقیقت پسندی کے جوش میں بعض نقاد غلطی کرتے ہیں کہ وہ شعر کی حیثیت کو اسی حد تک ماننا چاہتے ہیں جس حد تک کہ وہ خارجی سماجی احوال کی ترجمانی کرے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ خارجی حقیقت جب شعر کا جز بنتی ہے تو اس کی خاصیت بہت کچھ بدل جاتی ہے جب شاعر کسی منظر کو بیان کرتا ہے تو وہ صرف اس منظر کی بات نہیں کرتا بلکہ خود اپنے متعلق بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہہ دیتا ہے۔ اس کا اسلوب اور اس کا لفظوں کا انتخاب اس کی اندرونی حالت کی چغلی کھاتے ہیں۔ شعر کی تعریف اس کی ظاہری صورت (فارم) اور موضوع سے مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی صورت (فارم) ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک خاص قاعدے کے مطابق ہو لیکن یہ اس لئے ضروری نہیں کہ اس سے شاعر خارجی

حقیقت کافی تعین کرتا ہے بلکہ اس واسطے مزدوری ہے کہ وہ خود ایک روحانی اصول کی حیثیت رکھتی ہے جسے شعر سے کسی حالت میں بھی الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ذریعہ حقیقت کی ہر سرا رکافرمانیوں کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سائنسٹ کے لئے اس کی ذات سے باہر جو کائنات ہے وہ زیادہ اہم اور معنی خیز ہے لیکن شاعر کے نزدیک اس کی ذات خارجی حقیقت سے زیادہ اہم ہے جو اس کے احساس کو انفرادیت بخشتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا خارجی حقیقت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا اس کو ادراک و احساس عطا کرنے والی صلاحیت بالکل اسی طرح جیسے ان سوالوں کا جواب دینا دشوار ہے کہ بھوک زیادہ اہم ہے یا روٹی۔ محبوب کی خواہش زیادہ اہم ہے یا خود محبوب۔ جبکہ نے اس دشواری کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سب کچھ ہوا اگر نہ کھلا آج تک یہ راز تم جان آرزو ہو کہ ہم جان آرزو

شاعر کا یہ کتابچی حقیقت پسندی کے دعوے کرے وہ اپنے شعر کے لئے جو اسلوب اور موضوع منتخب کرے گا اس میں اس کا ذاتی رجحان لازمی طور پر موجود رہے گا، اس کی اندرونی زندگی کا رنگ خارجی تصویر کشی میں اجاگر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے جذبہ و خواہش کے الجھاؤ اور پیچ و خم چھپانے پر بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ ہر شاعر اور خاص طور پر ہر غزل گو شاعر اپنے موضوع سے جذباتی تعلق رکھتا ہے اور اگر نہ رکھے تو وہ شعر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مزدور ہے کہ وہ اپنی روح کی گمراہیوں میں اندرونی زندگی کے نغمے پہلے خود سنے۔ اس کے بعد ہی اس کو یہ طاقت حاصل ہوگی کہ اپنے سننے والوں کے شعور اور دل میں جو پردہ مائل ہے اسے اٹھا دے تاکہ وہ اپنی اندرونی زندگی کو بہ نسبت پہلے کے بہتر سمجھنے لگیں۔ جب شاعر اپنے موضوع کو زبان و بیان کا جامہ زیب تن کرتا ہے تو غیر شعوری طور پر وہ اس کو اپنے جذباتی اور ذہنی نظام کا جز بنا لیتا ہے۔ یہ جذباتی اور ذہنی نظام شعور و دلت شعور دونوں پر حاوی ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس زمانے کے ادب اور آرٹ کا عام رجحان یہ ہے کہ زندگی کے خارجی احوال کو زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے ادب کے لئے بھی وقت کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس میں خارجی مسائل کو کس طرح سے سمایا جائے تاکہ ان کی نسبت ہماری بصیرت میں اضافہ ہو۔ یہ مضمون جب شعر میں ادا کئے جائیں گے تو لازمی طور پر ان میں فکری عنصر داخل کرنا پڑے گا لیکن یہ فکر تخلیقی فکر ہوگی جو جذبے سے ہم آمیز ہوگی۔ اس طرح جب علاقہ تخلیق میں تصور و فکر پرست ہو جائیں گے تو وہ تجربہ جری حالت میں نہیں رہ سکتے تخلیقی فکر کی قوت اس کی گہرائی میں پوشیدہ ہے۔ یہ قوت صورت پذیر می اور نظم آفرینی کے سارے انداز اپنے اندر نہال رکھتی ہے۔ وہ جب خارجی محتاج کو اپنے اندر جذب کرتی ہے تو موضوع و معروض کی دوئی باقی نہیں رہتی اس طرح

عین اور حقیقت، فطرت اور آزادی، شعور اور ناشعور، انفرادیت اور اجتماعیت کے تضاد دور ہو جاتے ہیں اور شعر زندگی کے ہر کیفیت و رنگ کا مظہر بن جاتا ہے۔

اگرچہ سماجی اور اخلاقی مسائل کا بیان نظم میں بہتر طور پر ہو سکے گا لیکن غزل میں بھی انہیں حکیمانہ نکات کے انداز میں داخل کیا جاسکتا ہے تاکہ جدید عہد کے انسان کی ذہنی کیفیت ظاہر ہو سکے۔ لیکن اس اظہار کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک اس طور پر خیالوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاشی عمل یا تحت شعور کی ذہنی یا شعور کی معلوم ہوں اور ایک اس طرح کہ سننے والا اپنی زندگی میں مسرت اور فراوانی محسوس کرے۔ اس کی بصیرت کو بڑھا ہو اور اس کی قدروں اور خواہشوں میں ہم آہنگی اور ہم ربطی پیدا ہو۔ قدر ہی وہ کجی ہے جس سے زندگی کے سارے فلسفہ کھلتے ہیں۔ شعر کو قدر کا خادم ہونا چاہئے نہ کہ اس کو مٹانے والا۔ غزل گو شاعر جب زندگی کا ذکر کرے گا تو لازمی طور پر اس کے لامحدود امکانات کی طرف اس کی نظر جائیگی وہ کسی اپنی خواہشوں کا رنگ ان پر چڑھائے گا اور کبھی ان کے اثر سے اپنی آرزوؤں کی صورت گرمی کرے گا۔ وہ حسن آفرینی بھی کرے اور قدر آفرینی بھی۔ لیکن یہ کلام وہ تجربہ دار و منطقی مقدمات سے نہیں انجام دے سکتا جس کا لازمی نتیجہ کلام میں بے لطف یکسانیت اور پائپٹ پن ہوگا۔ شاعر کی فکر تخلیقی اور وجدانی ہونی چاہئے جس میں اندرونی جذبے کا اس رجحان ہو اور بغیر اس کے کلام میں تاخیر اور دل کشی نہیں پیدا ہو سکتی۔ شعر کی خوبی کا معیار نہ اسلوب میں پیمائش ہے اور نہ موضوع میں بلکہ شعریت میں جو دونوں سے بالا ہے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شعریت تخلیقی فکر اور جذبے کی ہم آمیزی کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی اور یہی دونوں جو تغزل کی جان ہیں۔ انہیں سے جن ادا کی جلوہ گرمی ہوتی ہے جو ادب کی بنیادی قدر ہے۔

قیدی پروٹیکٹس

(دوسری قسط)

کردار

پروٹیکٹس	ایک ٹینان	ہریس	نہلوس کا بیٹا مہر
ہی فیس ٹس	ہنر کا دیوتا	اوکینس	سمندر کا دیوتا (سمندر دیوتا)
کراٹوس	طاقت کا دیوتا (شکست دیوتا)	ایلو	ایک عورت
بیا	تشد کا دیوتا (ہنسا دیوتا)	اوکینس کی بیٹیوں کا کورس	
جگہ :- کہ قات کی ایک چوٹی		وقت :- زمانہ قبل تاریخ	
دہاڑ کی چوٹی پر ایک دہشت ناک منظر کراٹوس اور بیا،		تمہارا ہی تو پھول تھا جسے چرا کر اس نے انسانوں کے	
پروٹیکٹس کو بکڑے ہوئے آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہی فیس ٹس نہیں ہوتا۔		حوالے کر دیا۔	
کراٹوس :- اب ہم زمین کی آخری سرحد پر پہنچ گئے ہیں		اب اسے اپنے گناہ کی سزا ملنی چاہیے	
یہ سنسان، بیابان، خطہ سیتھیا ہے		۱۰ تاکہ یہ زیوس کی جہر دت کے سامنے سر جھکنا سیکھ لے	
ہی فیس ٹس اب تم مقدس باپ کے حکم کو پورا کر دو۔		اور انسانوں کی مدد کرنے کی باتیں چھوڑے	
اس رائدہ قانون کو		ہی فیس ٹس :- کراٹوس اور بیا تم زیوس کا حکم پورا کر چکے	
انہیں کھردری چٹانوں سے جکڑ دو		اب تمہیں کچھ اور کرنا چاہیے	
۵ ناقابل شکست زنجیروں سے اسے باندھ دو		لیکن میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ میں اپنے دیوتا بھائی کو	
آگ کا نور۔ جو مہذب کا منبع ہے		۱۵ جبراً اس طوفانی پہاڑ سے جکڑ دوں۔	

زیوس کا دباغ التجاؤں سے نہیں بدل سکتا۔
 ۳۵ اور نئی نئی طاقت پانے والے سخت دل ہوتے ہیں
 کراٹوس: بس بہت ہو چکا۔ آخر یہ دیکھو؟ یہ فضول رحم
 کس لئے؟

جس دیوتا سے سب دیوتا نفرت کرتے ہیں اس سے تم
 نفرت کیوں نہیں کرتے
 اس سے۔ جس نے تمہاری ذات سے مخصوص چیز کو
 انسان کے حوالے کر دیا!

ہی فیس ٹس: برادری اور بھائی چارہ میں ایک عجیب
 طاقت ہوتی ہے!

۴۰ کراٹوس: میں یہ مانتا ہوں لیکن مقدس باپ کا حکم ان سنا
 کر دینا کیسے ممکن ہے؟ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟

ہی فیس ٹس: سادہ، تم بڑے بے رحم ہو، جذبات سے متبردا
 کراٹوس: ہاں کیونکہ اس کے لئے ماتم کرنے سے علاج نہیں ہو سکتا
 بے فائدہ عمل کے لئے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔

۴۵ ہی فیس ٹس: او میرے ہاتھ کے زبردست ہنر! میں تجھ سے
 کتنی نفرت کرتا ہوں!

کراٹوس: اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ سچ بات تو یہ ہے
 کہ تمہارے ہنر کا تمہاری موجودہ مصیبت کو ہی تعلق نہیں
 ہی فیس ٹس: پھر بھی میری خواہش ہے کہ یہ کام میرے بجائے

کسی اور کے سپرد ہوتا

کراٹوس: دیوتاؤں پر حکومت کرنے کے علاوہ ہر ذمہ داری
 ایک بوجھ ہے۔

پھر بھی مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا
 کیونکہ مقدس باپ کا حکم پورا نہ کرنا بہت خطرناک ہے
 (پروٹھیوس کی طرف مڑ کر)
 ا عقل مند تھیس کے پرنس لڑکے!

تیری اور اپنی مرضی کے خلاف میں تجھے انسانوں سے دور
 ۲۰ اس چٹان سے ناقابل شکست زنجیروں کے ذریعے جکڑ رہا ہوں
 یہاں تجھے نہ تو کسی انسان کی آواز سنائی دے گی
 اور نہ تو کسی کی صورت دیکھ سکے گا

آفتاب کی چمک اور اشعاعوں سے تیری جلد کا پھول مرجھا
 جائے گا۔

تو خوش ہو گا جب انجم پوش رات دن کو اپنے دامن
 میں چھپائے گی

۲۵ لیکن ایک بار آفتاب نکل آئے گا

تو ہمیشہ ہر لمحہ مصائب کے بوجھ سے دبا رہے گا
 کیونکہ تجھے نجات دلانے والا بھی پیدا نہیں ہوا جو
 انسانوں کی مدد کرنے کی سزا کا تجھے یہ انعام ملا جو
 خود دیوتا ہوتے ہوئے بھی تو دیوتاؤں کے غضب
 سے نہ ڈرا

۳۰ اور انسانوں کو نامناسب طور پر ان کی بساط سے
 زیادہ حقوق دے

اس لئے اب تو اس اداس پہاڑی کا دربان بنے گا
 سیدھا کھڑا ہے گا، نہ سو سکے گا نہ کمر سیدھی کر سکے گا۔
 تو ٹھنڈی سانس بھرے گا لیکن تیرا بار بار کراہنا بیکار رہے گا

ہی فیس لٹیں۔ افسوس اپرویتیوں! تمہاری تکلیف کا مجھے
دکھ ہے

کراٹوس: تم پھر مجھے ہٹ رہے ہو اور زبوں کے دشمنوں
سے ہمدردی کر رہے ہو۔

ہوشیار رہو کہیں ایک دن تمہیں خود اپنے لئے سسکیاں
نہ لینی پڑیں!

ہی فیس لٹیں: تم وہ منظر دیکھ رہے ہو جس کو برداشت کرنا
بہت مشکل ہے

کراٹوس: میں یہاں اسے دیکھ رہا ہوں جو اپنے کردار کا
پہل پار رہا ہے

آؤ اس کا جسم زنجیروں سے جکڑ دو

ہی فیس لٹیں: میں مجبوراً یہ کر رہا ہوں مجھے مدد سے زیادہ
ترغیب نہ دو۔

کراٹوس: میں یقیناً تمہیں ترغیب دلاؤں گا اور اس کے
علاوہ ہمت افزائی کروں گا۔

جھوٹا اس کے پاؤں میں تشدد کے حلقے ڈال دو

ہی فیس لٹیں: اب دیکھو کام ختم ہو گیا، اور زیادہ دیر بھی
نہیں باقی

کراٹوس: اب اپنی قوت استعمال کرو اور زنجیروں کو جکڑ دو
تم جانتے ہو کہ کام کی نگرانی کرنے والا بہت سخت ہے۔

ہی فیس لٹیں: تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور تمہاری
فکس ایک سی ہے

کراٹوس: تم رحم دل بنو لیکن میری منہ

۱۵ کیونکہ زبوں کے سوا اور کوئی آزاد نہیں ہے
ہی فیس لٹیں: یہ زنجیروں میں جیسے جھاڑی ہیں — مجھے

اور کچھ نہیں کہنا ہے
کراٹوس: زنجیر جلدی سے منہ سے نکلتی ہے کہ زنجیروں میں جکڑ دو

کہیں ایسا نہ ہو کہ مقدس باپ نہیں دیکھے اور سبالی
ما کرتا ہوا پائے

ہی فیس لٹیں: زبوں کے جکڑنے کے لئے زنجیریں یہاں ہیں
۱۶ کراٹوس: انہیں اس کے بازوؤں کے گرد ڈال دو

اپنی زبردست طاقت سے انہیں جکڑا دو! اسے
چٹان میں جکڑ دو!

ہی فیس لٹیں: یہ کام شروع ہو چکا ہے — اور بے کار
نہیں ہو رہا ہے!

کراٹوس: اور زبوں سے اعلیٰ کو اور کسو کوئی پسینہ
ڈھکی نہ رہے!

پھر زبوں کو اس میں بھی راہ نکال لیتا ہے۔
ہی فیس لٹیں: یہاں یہ بار تو بڑا گیا ہے اور جھوٹا نہیں

کراٹوس: اور اب دو سراب کی مضبوط براد و تاکہ اسے
معلوم ہو جائے

۱۷ کہ اس کا شاندار دماغ زبوں کے دماغ سے کم عزیز ہے۔
ہی فیس لٹیں: میں نے ایسا کام کیا ہے کہ پروتھیوں کے

علاوہ اور کوئی شکایت نہیں کر سکتا
کراٹوس: اب اپنی ساری طاقت استعمال کرو

۱۸ اور سخت پتھر کی نوکدار میخ اس کے سینے کے پار کر دو

مقدس دیوتاؤں کے نئے جابر نے
میرے لئے ایسی حقارت آمیز قید کی سزا تجویز کی ہے،
حیف اصرحیف! میں روتا ہوں آج کے دکھ پر
اور آنے والے دکھ پر

میری تکلیفیں آخر کب ختم ہوں گی؟
لیکن یہ میں نے کیا کہا؟ جو کچھ میرے آگے آنے والا ہے
میں جانتا ہوں مکمل طور پر جانتا ہوں۔ ایک بھی
آن دیکھی مصیبت مجھ پر نہیں آ سکتی جس طرح بھی ہو سکے
مجھے اپنی قسمت کا لکھا پورا کرنا ہے۔

کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ضرورت کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا
لیکن اس نصیبی میں نہ خاموشی ممکن ہے نہ کلمہ
دیوتاؤں کے عطیہ کو انسانوں کے حوالے کرنے کی وجہ سے
میں اس بے بسی کا شکار ہوں
کیونکہ میں ہی وہ ہوں جس نے لکڑی میں چھپی ہوئی آگ
چھائی تھی۔

جس کی مرد سے انسانوں نے
ہر طرح کے ہنر کیے اور جمآن کی مردگار بنی
یہ وہ گناہ ہے جس کی میں سزا بھگت رہا ہوں
کھلے آسمان کے نیچے زنجیر سے جکڑ دیا گیا ہوں
(پردوں کے پھوٹنے کی آواز۔ اداکینس کی بیٹیوں
کا کورس اوپر نظر آ رہا ہے)

یو کیسی آواز ہے؟ کہاں سے یہ خوش خبر
ان دیکھی تیرتی ہوئی میرے پاس آ رہی ہے؟

۸۰ اور میرے مزاج کی سختی کا الزام مجھ پر نہ رکھو
ہی فیس ٹس:- چلو چلیں۔ اس کے بازو زنجیروں میں جکڑے
جا چکے ہیں۔

کرا ٹوس:- (بروتھیوس سے) اب تم یہاں خوب بیہودگی کرو
اور دیوتاؤں کی مخصوص چیزیں جو اگر ایک دن زندہ
رہنے والی مخلوق کو دو

کیا انسان ان میں سے کسی تکلیف سے تم کو نجات
دلا سکتے ہیں؟

۸۵ جن دیوتاؤں نے تمہیں پیش میں لکھا تھا انہوں نے
تمہیں غلط نام دیا

اگر تم ہنر کے اس شاہکار سے مگلو غلامی چاہتے ہو
تو تمہیں اپنی ساری پیش بینی کی ضرورت ہوگی

۸۶ ہی فیس ٹس کرا ٹوس اور بیا جاتے ہیں بروتھیوس اکیلا رہ جاتا

پروٹھیوس:- ادا سانی ہوا! پردوں سے اڑنے والی نسیم
اور دیوتاؤں کے قرار و درمندی لہروں کے ان گنت

۹۰ اوسب کی ماں زمین! اور تو

سب کچھ دیکھنے والے حلقہ آفتاب! میں تم سب کو
پکارتا ہوں!

دیکھو کہ ایک دیوتا دیوتاؤں کے ہاتھوں کیا مصائب
جھیل رہا ہے

دیکھو کہ ان گنت برسوں کے لئے

میں بے عزتی کی تلخی کا

۹۵ شکار رہوں گا

یہ آواز دیوتاؤں کی ہے یا انسانوں کی؟ — یادوں کی؟

دنیا کی آخری سرحد ہر اس چٹان پر کیا کوئی میسری

تباہی دیکھنے آیا ہے؟

نہیں تو پھر کون آیا ہے؟

تہیے ایک قیدی دیکھتے ہو ایک برہمت دیوتا۔

۱۲۰ زیوس کا دن دور

جس سے زیوس کے محل میں داخل ہونے والا

ہر دیوتا نفرت کرتا ہے

کیوں کہ میں انسانوں پر بہت زیادہ ہیران ہوں

میں اپنے قریب یہ کیا سن رہا ہوں؟

۱۲۵ ہر بندوں کے ہر دس کی پھر پھر اہٹ؟

ہر دس کی خفیت سی حرکت سے ہوا لرز رہی ہے۔

اور اپنے پاس آنے والی ہر چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے۔

کو کس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ دوستوں

کا جھگڑتا ہے

جو تیزی میں ہر دس سے مقابلہ کرتا ہوا

۱۳۰ اس چٹان تک پہنچا ہے

اور بہت اتناؤں کے ہمراہ اپنے باپ سے یہاں تک

آنے کی اجازت لی ہے

تیز ہوا مجھے یہاں لائی ہے

عمیق گہرائی میں وہ بے پروا ہونے کی آواز گونجی

اور میری عزت کا تقاضا مجھے یہاں لے آیا

۱۳۵ میں ہر دس کی گاڑی میں ننگے پیر یہاں آئی ہوں

ہر دیوتھیوس :- انیس

گو دھری ماں دیوتھیوس کی بچیو!

بوڑھے باپ اکنیس کی بیٹیو!

دو، جو بے خواب دھارے سے

۱۳۰ ساری دنیا کو گھیسے ہوئے ہے

مجھ پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ میں کس ظالم خلیج میں کسا ہوا ہوں

اس بہاؤ کی سبک اونچی چٹان پر جکڑ دیا گیا ہوں

یہاں میرے اس ننگے بانی کرنے پر کوئی مجھ سے حسد نہ کرے گا

کو کس :- میں سمجھتی ہوں ہر دیوتھیوس اور خون کا کھرا

۱۴۰ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے

ایک کہ اچھے انسانوں سے پر ہے۔

جب میں ہمارے جسم کو بے عزتی کے سخت شکنجے میں

کے ہوئے اور زیادہ ہوئے دیوتھی ہوں!

ایکس میں نے عالم حکمران میں

۱۵۰ اور نئے اختراع کے ہوئے قانون سے زیوس ادمے ہیں

سے حکمرانی کرتا ہے

پڑنے زمانے کے دیوتاؤں کی اب طاقت باقی نہیں رہی

ہر دیوتھیوس وکاش اس نے مجھے زمین کے نیچے پھینک دیا ہونا

لاشوں کے گھبرانہ رخ سے بھی نیچے

تحت الارض کی بیکراں خلیج میں مجھے

۱۵۵ بے رحم شکنجہ کی ناقابل شکست زنجیروں میں جکڑ دیا ہوتا

تا کہ دیوتا یا کوئی اور مخلوق

میری اذیت سے لطف اندوز نہ ہو پاتی۔

اب میری تکلیف ہواؤں کے لئے کیل بن گئی ہے
میرے دشمن جس طرح چاہتے ہیں مجھے دکھ دیتے ہیں
۱۰۔ کو رس :- کوئی دیوتا اتنا سنگ دل نہیں ہے

کہ اس سے خوش ہو

تمہارے ساتھ زیادتی سے سب ناراض ہیں
سب — سوائے زیوس کے

وہ تو اپنے دماغ میں ایک خیال جمالینا ہے اور اس پر
اڑا رہتا ہے

۱۶۵ کبھی اپنا خیال نہیں بدلتا۔ اور نیاس کے بیٹوں پر
ظلم ڈھاتا ہے۔

جب تک اس کا دل نہ بھر جائے گا۔ اس وقت تک
وہ ظلم سے باز نہ آئے گا

یا کوئی دوسرا اس کی سلطنت چھین لے — جو
بہت مشکل کام ہے

پروٹھیوس :- پھر بھی میں تم سے تم کھا کر کہتا ہوں
کہ گو آج میں غنٹ شکنجہ میں گرفتار ہوں

۱۶۰ ایک ن دیوتاؤں کے جابر کو میری عزت محسوس ہوگی
تاکہ میری مدد سے وہ اس راز سے آگاہ ہو سکے

جو اس کی طاقت اور عزت کو ختم کرے گا
اس وقت وہ اپنی زبان کی شیرینی کے جادو سے
مجھے نہ موہ سکے گا۔

۱۶۵ اور نہ میں اس کی خوفناک دھمکیوں سے ڈر کر
اس راز کو فاش کروں گا۔

جب تک وہ مجھے اس بے رحم شکنجہ سے آزاد نہ کرے گا
اور اس زیادتی کا
بدلہ نہ ادا کرے گا

۱۸۰ کو رس :- تم بہادر ہو! اتنی سخت اذیت میں بھی

ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے

تم اپنی زبان کو حد سے زیادہ آزادی دیتے ہو

ایک خطرناک خون سے میرا دل لرز رہا ہے

تمہارے منتقل کے بارے میں مجھے بے حد خدشہ محسوس ہوتا ہے

۱۸۵ نہ معلوم قسمت تمہارا سفر کہاں ختم کرے

اور تمہارے دکھ درد کا خاتمہ ہو

کر دوس کا بیٹا بہت ضدی ہے اور اس کا دل بھر
کی طرح سخت!

پروٹھیوس :- میں اس کی سختی جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں
کہ اس کے لئے انصاف وہی ہے جو اس کے مفاد کے

مطابق ہو۔

لیکن جب اس کی کمر ٹوٹ جائے گی

۱۹۰ تو اس کی سختی ختم ہو جائے گی

اس وقت وہ اپنے ضدی غصہ کو ٹھنڈا کرے گا۔

اور میرے پاس صلح و آشتی کے لئے آئے گا

جتنا میں بیتاب ہوں اتنا ہی وہ ہوگا

۱۹۵ کو رس :- ہر بات صفائی سے بتاؤ اور تمہیں پوری کہانی سناؤ

زیوس نے کس الزام پر تمہیں پکڑا

اور اس طرح تحقیر اور بے شرمی سے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا۔

۲۳۱ اس کا خوش ارادگی سے جواب دوں اور اس کا ساتھ دوں
میرے ہی راہ بھانے کا نتیجہ تھا
کہ آج کروڑوں اور اس کے مددگار تخت النرا کی تارک
میں گھرے ہیں۔

۲۳۰ اور اب دیوتاؤں کا جابر
مجھ سے اتنی مدد اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد
مجھے یہ تلخ بدلہ لے رہا ہے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیردت میں یہ بیماری ہے
کہ اپنے دوستوں پر اعتبار نہیں رہتا
تمہارا دوسرا سوال ہے — کس الزام پر وہ مجھ سے
یہ برتاؤ کر رہا ہے

۲۳۰ اس کا صاف جواب تمہیں دیتا ہوں
اپنے باپ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد
اس نے دیوتاؤں کو مختلف حقوق بانٹے

۲۳۵ اور اپنی سلطنت کی ترتیب دی
لیکن دیکھی انسانیت کا اس نے کچھ خیال نہ کیا
بلکہ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اس نسل ہی کو ختم کر دیا جائے
اور اس کی جگہ دوسری نسل پیدا کی جائے

۲۳۵ میرے سوا کسی نے اس کی مخالفت کی ہمت نہ کی
میں نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے
اور موت کے غار میں گرنے سے بچا لیا

۲۳۰ میں اسی لئے دکھ کے بوجھ سے دیا ہوا ہوں
مصائب میں مبتلا ہوں اور قابلِ رحم نظر آتا ہوں

اگر کچھ حرج نہ ہو تو ہمیں بتاؤ
۲۳۰ پر وہ تھیوس مجھے اس قصے کے بتانے میں بھی تکلیف ہوتی جو
اور چپ رہنے میں بھی دونوں طریقوں سے دکھ ہی دکھ
جب پہلی بار دیوتاؤں میں جدوجہد شروع ہوئی
اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ان میں آپس
میں اختلافات تھے۔

۲۳۰ کچھ چاہتے تھے کہ کروڑوں کو تخت سے اتار دیں۔
اور اس کی جگہ زیوس کو عنانِ حکومت سپرد کریں
اور کچھ زیوس کو سردار نہ بننے دینا چاہتے تھے
۲۳۵ اس وقت حالانکہ میں نے اپنے بیٹان بھائیوں کو
چوزمین اور آسمان کے بچے تھے۔ بہترین راستہ سمجھا یا۔

لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں
انہوں نے عقل کی بات پر دھیان نہ دیا
۲۳۰ اور سمجھا کہ وہ قوت کے بل پر حکومت کر سکیں گے
لیکن ان تھمیں یا زمین نے

دو ایک ہی ہے لیکن نام بہت سے ہیں
مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے
۲۳۵ قسمت کا راستہ قوت اور طاقت سے نہیں طے ہو سکتا
فتح اور طاقت عقل مندی سے حاصل ہوتی ہے

۲۳۵ لیکن جب میں نے یہ بات ان سے کہی
تو انہوں نے ایک لمحہ بھی اس پر دھیان نہ دیا

۲۳۵ اس صورت میں میرے پاس سب سے بہترین راستہ رہ گیا
کہ جو خوش ارادگی زیوس ہم دونوں کی طرف رکھتا تھا

کو رس۔ اور کیا تھاری مصیبت کے خاتمے کا وقت مقرر نہیں ہوا ہے؟

۲۶۔ پروفیسور کوئی میعاد نہیں ہو جب زیوس کی مرضی ہوگی کو رس۔ لیکن کب اس کی مرضی ہوگی؟ اس کی کیا امید ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟

کہ تم غلطی پر تھے ہم نے کس طرح غلطی کی ہے یہ بتانا میرے لئے خوشگوار نہیں ہے۔

اور تمہیں سن کر تکلیف ہوگی اس بات کو ہم چھوڑ دیں۔ اور تم اس اذیت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو ۲۷۔ پروفیسور۔ دکھی کو رائے دینا ان کے لئے آسان ہے جو خود دکھ کی زد سے باہر ہیں۔

مجھے اس بات کا پہلے ہی علم تھا میں نے جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہیں اُسے مانتا ہوں انسانوں کی مدد کرنے کے لئے میں نے خود کو مصیبت میں پھنسا یا

۲۸۔ حالانکہ میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ مجھے پرسننا ملے گی مجھے اس سنسان بیابان چٹان پر تباہ ہونے کے لئے ان طوفانی ہواؤں کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے میرے موجودہ دکھ پر اتنا بین نہ کر دو نیچے زمین پر آؤ اور میرے مستقبل کے بارے میں سنو ۲۹۔ اس کہانی کو شروع سے آخر تک سنو

آؤ آؤ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری بات سنو ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کا دکھ بڑا

میں نے پہلی بار انسانوں پر رحم کھایا اور اب مجھے رحم کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اتنی بے رحمی سے مجھے جکڑ دیا گیا ہے۔

یہ ایک ایسا منظر ہے جس سے زیوس کو شرم آنی چاہئے کو رس۔ اس کا دل لوہے کا ہے، پروفیسور۔ اس کا دل پتھر کا ہے

۳۰۔ جو تھاری تکلیف پر تھامے غم و فساد کا شریک نہ ہو میں اس اذیت کو دیکھنے کی کبھی خواہش ظاہر نہ کرتی اور اس کے نظارہ سے میرا دل دہکتا ہے

۳۱۔ پروفیسور۔ ہاں میرے دوستوں کے لئے یہ ضرور افسوس کا مقام ہے

کو رس کہیں تم نے اس سے آگے بھی تو کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا؟ ۳۲۔ پروفیسور۔ میں نے ایسا کرنا کہ انسان پہلے سے اپنی قسمت نہ جان سکیں

کو رس۔ کس سحر سے تم نے اس بیماری کا علاج کیا؟ ۳۳۔ پروفیسور۔ میں نے ان کے دلوں میں امدی امید بٹائی کو رس۔ تم نے انسانوں کو ایک بہت بڑا عطیہ دیا ہے پروفیسور۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں آگ دی جو ۳۴۔ کو رس۔ کیا؟ ایک دن کے مخلوق شعلہ گل آگ بنی پانگنے؟ پروفیسور۔ ہاں، اس کی مدد سے وہ بہتے نغمے گانگے کو رس۔ کیا یہ وہی الزام ہے جس پر زیوس۔

۳۵۔ پروفیسور۔ میرے ساتھ برا بڑا ذکر ہے۔ اور مجھے اذیت سے ہلکتا نہیں دیتا۔

مصیبت ایک سے دوسرے کے پاس جاتی ہے اور
 ہر ایک پر نازل ہوتی ہے
 کورس میں تمہاری بات پر
 ۲۸۰ عمل کرنے کو تیار ہوں ہر دیتیوس
 اور اب نرم قدموں سے،
 اپنی تیز سواری اور چڑیلوں کی
 پاک سواہی راہ چھوڑ کر
 اس ناہموار زمین پر اترتی ہوں، کیونکہ میں تمہارے دکھ کی
 ۲۸۵ پوری کما فی سننے کے لئے بیتاب ہوں
 (ادیکس ایک پر دار جانور براڑنا ہوا آتا ہے)
 اویس۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے
 ہر دیتیوس، میں تمہارے پاس خود
 اپنی مرضی سے، بے عنان
 اس تیز برآمدے پر اڑ کر آیا ہوں
 ۲۹۰ تم یقین کرو کہ تمہاری قسمتی کا مجھے بھی دکھ ہے
 میں جانتا ہوں کہ رشتہ داری
 مجھے اس کے لئے مجبور کرتی ہے
 لیکن خون کے رشتے سے درگزر
 میں کسی اور کے لئے اتنا نہیں کرنا چاہتا جتنا تمہارے لئے
 ۲۹۵ تم میرے الفاظ کی سچائی جانو گے
 کیونکہ میں یادہ گوئی اور لفاظی نہیں کرتا
 اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں
 تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ مجھ سے زیادہ اچھا

تمہارا اور کوئی دوست ہے
 ۳۰۰ ہر دیتیوس۔ یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ تو تم بھی
 میرے دکھ کو دیکھنے آئے ہو؟ تم نے اپنے دھائے کو
 جس کا نام تمہارے نام پر پڑا ہے۔ اور خود اپنے بنائے
 پتھر کے فاروں کو چھوڑ کر لوہے کی ماں زمین پر آنے کی
 ہمت کیسے کی؟
 کیا تم میری حالت دیکھنے
 ۳۰۵ اور میرے غم و غصہ میں شریک ہونے آئے ہو؟
 دیکھو یہ منظر۔ یہ میں ہوں، زیوس کا دوست
 جس نے اسے جبروت قائم کرنے میں مدد دی ہے
 اُس نے مجھے کیسی تکلیفوں کے بوجھ سے دبا دیا ہے
 اویس۔ میں دیکھتا ہوں، ہر دیتیوس، حالانکہ میں تمہارے
 ہوشیار دامع کو ہانتا ہوں
 ۳۱۰ پھر بھی جس قدر مجھ سے ہوسکے گا، میں تم کو بہترین رائے دوں
 اپنی کمزوری کو ان لوگوں کے طریقوں کے مطابق چلو
 آج دیوتاؤں پر ایک نیا جابر حکومت کرتا ہے۔
 کیونکہ اگر تمہاری زبان سے نکلے ہوئے چاقو کی طرح تیز
 الفاظ زیوس نے سن لئے
 — حالانکہ وہ بہت دور آسمانوں میں تخت پر بیٹھا ہے
 ۳۱۵ تو ایسی مصیبت آئے گی جس کے سامنے
 تمہاری موجود مصیبت بچوں کا کھیل ہو جائے گی
 میرے دوست اپنے غصے کو پی جاؤ
 اور اپنی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو

۳۲۰ ممکن ہے کہ تم سوچو میری صلاح دیکھاؤ سی ہے
لیکن تمہاری موجودہ تکلیف، پر دیکھو،

پر غرور زبان کا اجر ہے۔

ابھی تک تم نے سر جھکا ہا نہیں سیکھا ہے اور بدستی کے
آگے نہیں جھکے ہو

لیکن تم اپنی تکلیفوں کو اور نہ بڑھاؤ

تم میری صلاح مان لو

۳۲۵ اور کانٹوں میں نہ الجھو

یا درکھو کہ ایک سخت حاکم حکومت کر رہا ہے جس کی
طاقت لامحدود ہے

اب میں چلتا ہوں اور ممکن ہے

کہ کوشش سے تمہیں مصیبت سے نجات دلا سکوں
تم کو چپ رہنا چاہیے اور اپنی ہر غرور زبان کو
روکنا چاہئے

۳۳۰ مجھے یقین ہے کہ تم اتنے سمجھ دار ہو کہ

یہ سمجھ جاؤ گے کہ بے نوک زبان کے بدلے میں سزا ملتی ہو
پر دیکھو تمہیں مجھے تمہاری خوش قسمتی پر حسد ہوتا ہے۔

کہ تم الزام سے بری ہو

حالانکہ تم نے بھی ہمت کی اور میرا ہاتھ بٹایا

اب تم مجھے میری حالت پر ہنسنے دو اور خود کو پریشان نہ کرو

۳۳۵ تم اسے کبھی ہموار نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بات کبھی نہ مانگا

خیال رکھنا کہ کہیں اس کوشش میں تم خود مصیبت

میں نہ پھنس جاؤ۔

۳۲۰ اؤ کینس۔ تم اپنے آپ کو اتنی اچھی صلاح نہیں دیتے جتنی دوسروں کو

یہ میں سنائی آتا نہیں کہتا بلکہ حقیقت بیان کرتا ہوں

پھر بھی جب میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو مجھے پیچھے نہ پھینچو

۳۲۵ مجھے یقین ہے ہوا اعتماد ہے کہ زیوس مجھ پر یہ عنایت کر دے گا

اور تمہیں اس مصیبت سے نجات دے گا

پر دیکھو تمہیں اس میں تمہارا احسان ماننا ہوں اور ہمیشہ ماننا

رہوں گا۔

تم میں، دکر نے کے جوش کی کمی نہیں ہے

پھر بھی تم تکلیف نہ کرو۔ فضول اور بیکار وہ تکلیف ہوگی

۳۲۵ جو تم میری خاطر اٹھاؤ گے۔ اگر تمہیں اٹھانا پڑی۔

میں تم سے کہتا ہوں کہ تم خاموش رہو اور اپنے آپ کو

خطرہ سے بچاؤ

میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خود کو تکلیف میں پا کر

سادری دنیا کو دکھی بنانا چاہتے ہیں

اس کے برخلاف، میرے بھائی آلامس کا رنج و محن

۳۵۰ مجھے کھائے جاتا ہے۔ وہ آلامس جو مغرب کے علاقہ میں

ساکت کھڑا ہوا ہے اور اپنے کندھوں پر

زمین اور آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے جو اس کی طاقت

سے باہر ہے

اں، مجھے کیسی غاروں کے رہنے والے

زمین کے بیٹے خوفناک جانور

۳۵۵ غصہ و رٹا سیفون پر بھی رحم آیا

جس کے سوسر ہیں اور جو سب آسمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو

اور اپنے جڑوں سے خوفناک آوازیں نکالنے لگا
اور جس کی آنکھوں سے آگ کی جگہ ریاں نکلتی تھیں
اور جو طاقت کے زور سے زیوس کی جبروت کو ختم کرنا
چاہتا تھا

۳۶۰ لیکن زیوس کی بے خواب بھلی اس پرگری
اور طوفان باد و باران میں آگ اگتی ہوئی
اس کے پرغور الفاظ اور شجی کو جسم کر گئی
اس کے دل پر چوٹ لگی اور دو خاک سیاہ ہو گیا
طاقت اس کے جسم سے نکل گئی

۳۶۵ اب ان کا جسم اس کے لئے بیکار ہے

اور بحر و دم کے اٹھنے پانی میں

اٹنا کی جڑوں میں دبا ہوا پڑا ہے

اور چوٹیوں پر بیٹھا ہوا ہیفائسٹوس

۳۷۰ وہے کا لاد تیار کر رہا ہے جس میں سے ایک مردن
آگ کے دریا پھوٹ نکلیں گے اور سلی کے مرغزاروں کو
اپنے خوفناک جبرٹوں سے چھا ڈالیں گے

زیوس کی بھلی سے جل کر راکھ ہو جانے کے باوجود

ٹائیٹون اس طرح آگ کی

سانسیں لے گا اور غصہ میں اپنا رہے گا

۳۷۵ لیکن تم تو خود سب کچھ جانتے ہو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے

تم اپنے آپ کو بچا لو۔ جس کا طریقہ تم خوب جانتے ہو

میں آخر تک اپنی تکلیف برداشت کر دوں گا

یہاں تک کہ زیوس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے

۳۸۰ اوکینس۔ یہ بات تم کو مانتی چاہئے
کہ مصیبت میں الفاظ مرہم کا کام کرتے ہیں
پر ڈیٹیھیوس۔ ہاں اگر وہ وقت کے مطابق ہوں تو ضرور
طرح کو سکون

ہو بخواتے ہیں۔ اس وقت نہیں جب وہ ابلتے ہوئے
غصہ کو دھانے کی کوشش کریں۔

اوکینس۔ مجھے بناؤ کہ تمہاری مدد کرنے کی کوشش

اور ہمت کرنے میں کس سزا کا خطرہ ہے؟

۳۸۵ پر ڈیٹیھیوس۔ بے کار کی مصیبت اور حماقت آمیز بھولاپن

اوکینس۔ مجھے اس بیماری کا شکار ہونے دو۔ کیونکہ میں

جاننا ہوں کہ عقلندی کرنا عقل مند کھلانے سے بہتر ہے۔

پر ڈیٹیھیوس۔ یہ ایک غلطی ہے جس کا الزام مجھ پر دھرا جائیگا

اوکینس۔ تمہارے الفاظ مجھے گھرا دیاں بھیج رہے ہیں

۳۹۰ پر ڈیٹیھیوس۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ہمدردی دکھا کر

اپنے حق میں دشمنی کر دو۔

اوکینس۔ اس سے دشمنی بھل ہی طاقت کے تخت پر بیٹھا ہے

پر ڈیٹیھیوس۔ ہاں اسے دیکھتے رہو کہیں ایسا نہ ہو اس کا دل

غصہ سے بھر جائے

اوکینس۔ تمہاری قسمتی پر ڈیٹیھیوس، میرے لئے بہتر ہے

پر ڈیٹیھیوس۔ اب جاؤ چلے جاؤ اور اپنے مقصد کو سامنے لکھنا

۳۹۵ اوکینس۔ تم مجھ سے اب جانے کو کہتے ہو جب میں جا رہی ہوں

میرا جو بایہ بزندہ ہوا کے لطیف راستہ پر

اڑے گا اور میں جاننا ہوں کہ وہ

اپنے جانے بوجھے اطمینان میں گھٹنے جھکا کر خوش ہوگا

(ادکس اپنے پروردار جانور پر چلا جاتا ہے)

کورس میں تمہاری تیرہ کشتی پر روتی ہوں پر دیتھیوس
۳۰ میری نازک آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان اٹھتا ہے

اور میرے رخساروں کو

شبم کے قطروں سے نم کر دیتا ہے

زیریں خود

اپنے بنائے ہوئے زمین سے

پرانے دیوتاؤں پر

جبروت کی حکومت کرتا ہے

اب ساری زمین پر شور و نوہ بلند کرتی ہے

ہر ایک تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے

پرانے نام اور عزت کے ختم ہونے پر

آنسو بہاتا ہے

مقدس ایشیا کے

گھروں میں رہنے والے سب انسان

تمہارے ساتھ تمہاری سخت تکالیف میں

گریہ و زاری کرتے ہیں

۴۱۵ اور خطہ کولبس کی رہنے والی دو شیرائیں

جو لڑائی میں مڈ رہیں

اور سیتبا کے گردہ

جو میوٹس کی جیل کے قریب

زمین کی آخری سرحد پر رہتے ہیں

۴۲۰ اور عرب کے جنگجو سادنت

جو کوہ قاف کے پہاڑی قلعہ

پر قبضہ کئے ہیں

ایک مخالف فوج جو تیز نیزوں

کی چوٹوں کے ساتھ نعرے بلند کرتی ہے

۴۲۵ میں نے پہلے ہی ایک ٹیٹان دیوتا کو دیکھا تھا

جو اکیلا بوجھ کے دروسے چور ہو گیا تھا

وہ تھا طاقتور ایٹلاس

جو کراہتا رہتا ہے اور اپنی پیٹھ پر

زمین اور آسمان اٹھائے ہوئے ہے

۴۳۰ سمندر کی لہر نعرہ غم بلند کر کے بکھر جاتی ہے

گہرا سمندر کراہتا ہے اور سخت الغر کا تاریک غار

زمین کے اندر گرگڑا کرتا ہے

اور شغاف دریاؤں کے دھارے

تمہارے درختے ہمدردی کہتے ہیں

۴۳۵ پر دیتھیوس بہت کھوکھو میں غرور اور خود سری کی دجے

چپ ہوں تکلیف دہ خیالات مجھے کھائے جاتے ہیں

جب میں اپنے ساتھ یہ بدسلوکی دیکھتا ہوں

شرور سے آخر سوائے میرے کون تھا

جس نے نئے خداؤں کو ان کی عزت بخشی؟

۴۴۰ بہت ہو چکا میں تمہیں وہ کمائی سنارہا ہوں

جو تم جانتی ہو۔ اچھا تم انسانوں کی مصیبتیں سنو۔

کیسے میں نے انھیں بے یار و مددگار پایا۔

تاکہ انسانوں کے بھاری بوجھوں کو دہس نہالیں۔
اور رتھ میں میں نے گھوڑوں کو جوتا
اور انھیں لگام کا تاج بعد از بنا پانا کہ دولت اور آرام
میں ترقی ہو۔ ۲۶۵

وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا جس نے جہازیوں کے
سمندر میں گھومنے والے جہازوں کے ہرے دے
میں کتنا تیرہ سخت ہوں کہ انسان کے لئے ایسی ایسی
ایجادیں کیں

لیکن اپنے آپ کو موجودہ مصیبت سے نکالنے کے لئے
میری عقل کوئی تدبیر نہیں بھاتی۔ ۲۷۰

کورس۔ تم نے رنج و شرمندگی اٹھائی ہے تمہاری عقل نے
تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تم جھٹک گئے ہو اور ایک نیم حکم
کی طرح بیمار ہو کر ہمت ہار جاتے ہو اور نہیں جانتے
کہ کن دواؤں سے اپنی بیماری دور کرو

پروٹھیوس۔ جب تم میرا بوراسن لوگی تو میری ہر فن
اور سائنس کی ایجاد پر اور بھی حیرت کرو گی

سب سے خاص یہ کہ اگر انسان بیمار ہو جاتے تھے۔
تو کوئی علاج نہ تھا۔ نہ صحت بخش کھانے

نہ جلد کے لئے کوئی مرہم نہ پینے کے لئے دوا
دواؤں کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کے جسم میں جلتے تھے ۲۷۵

یہاں تک کہ میں نے جڑی بوٹیاں بتائیں

جن آرام پہونچانے والی دواؤں سے وہ بیمار ہوں
دور رکھ سکتے تھے۔

اور میں نے انھیں سوچنے کی قوت اور سمجھ دی
میں یہ کمافی انسانوں سے شکایت ظاہر کرنے کے لئے
نہیں بنا رہا ہوں۔

۲۷۵ بلکہ اپنی عطیوں کی مہربانی کا اعلان کرنے کے لئے
ہاں، تو ان کی آنکھیں نہیں مگر دیکھ نہ سکتے تھے۔

کان تھے مگر سن نہ سکتے تھے۔ خواب میں

فکروں کی طرح وہ تمام عمر

براگندہ دماغ رہتے تھے نہ وہ گرم

۲۸۰ اور اینٹوں کے مکان تعمیر کرنا جانتے تھے نہ لکڑی کا ہنر

جیسے جیونٹوں کے جھنڈ زمین میں رہتے ہیں

اسی طرح وہ اندھیرے غاروں میں رہتے تھے

نہ انھیں کوئی انسانی معلوم تھی کہ موسم جان سکیں

پھولوں سے بھری بہار یا پھلوں سے بھرا موسم گرما

۲۸۵ اس کے برخلاف اس وقت تک وہ ہر بات

بے عقلی سے کرتے تھے جب تک میں نے تاروں کے بھٹنے

اور غروب ہونے کا راز نہ بتایا تھا۔ جس کا ہانڈا

بہت مشکل تھا

پھر میں نے ان کے لئے اعداد۔ جسے سب علوم

کا سر تاج کہتے ہیں۔

۲۹۰۔ معلوم کیا اور حدود کو ترتیب دینا اور ظاہر سکھایا

۲۹۰ اور قوت حافظہ۔ وہ ہنر جو

علوم کی دیویوں کی جگہ دینا میں نے ہی پہلے پہل

جاگوروں کو انسانوں کی خدمت کے لئے جو اپنا ہا

کہ اس نے مجھ سے پہلے انھیں معلوم کیا؟ کوئی نہیں۔

سوائے اس کے کہ کوئی جھوٹی شیخی بگھارنا چاہے۔

ایک لفظ میں پوری بات یوں کہی جاسکتی ہے:

۵۰۔ انسانوں کے پاس جتنے فن ہیں اسے پروٹھیوس سے ملے ہیں

کورس۔ انسانوں کے ساتھ بے موقع بھلائی میں خود

اپنے آپ کو اور اپنی مصیبت کو نہ بھول جاؤ

مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم ان

زنجیروں سے آزاد ہو گے اور تمہاری طاقت زیوس کم نہ ہوگی

۵۱۔ پروٹھیوس۔ نہیں کام پورا کرنے والی قسمت نے ابھی اس کام کو

اس طرح ختم نہیں کیا ہے۔ ان گنت مصیبتوں کو جھیلنے

کے بعد ہی میں آزادی پاؤں گا

جبروت کے مقابلہ میں فن بہت کمزور ہے!

کورس۔ جبروت کی ناؤ کا کھڑا کون ہے؟

۵۲۔ پروٹھیوس۔ تین قسم کی قسمتیں اور یاد رکھنے والی اینٹیں

کورس۔ تو کیا زیوس قسمت اور اینٹیں سے کمزور ہے؟

پروٹھیوس۔ جو کچھ اس کی قسمت میں ہے اس سے اس کو مغر نہیں

کورس۔ لیکن زیوس کی قسمت میں اس کے علاوہ اور کیا ہو

کہ وہ ہمیشہ حکومت کرتا رہے؟

پروٹھیوس۔ یہ ابھی تمہیں نہیں معلوم ہونا چاہئے۔ اسے

معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔

۵۳۔ کورس۔ یہ کوئی پاک راز ہے جسے تم چھپا رہے ہو؟

پروٹھیوس۔ کسی اور بات کے متعلق پوچھو۔ یہ بتانے کا

ابھی وقت نہیں آیا ہے جہاں تک ہو سکے اسے

پھر میں نے مستقبل کے بارے میں جاننے کے بہت سے

طریقے بتائے

میں نے خواب میں سے وہ حصے نکالنا بتائے جو

۴۸۵۔ صبح ہونے والے تھے۔ اور آداریں جن کے معنی پہچانا

مشکل تھا

انھیں سمجھنا اور پہچانا سکھایا۔ اور راستہ میں ملنے والی

نشانوں کے معنی بتائے۔ مڑے ہوئے بچوں کی جڑیوں کے

اڑنے میں کون سی مہارک ہیں اور کون سی

نامبارک۔ اور ان میں سے ہر ایک کے رہنے کے طریقے

۴۹۰۔ ان کی آپس کی دشمنی

ان کی دوستی اور تعلقات

جس نے انسانوں کو ان جانوروں کے جسم کے اندر فنی

حصے کی ملائیمیت

کے بارے میں بتایا۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے

وہ کس رنگ کے ہونے چاہئیں

پتے اور گرنے کی مبارک شکل کیا ہے۔

۴۹۵۔ اور پھر بھری ہوئی ٹانگوں کو جلا کر

قربان کرنے کا مکمل علم انسانوں کو

سکھایا۔ اور شعلوں کی لٹائیوں سے ان کی آنکھوں میں

چمک پیدا کی جو اس وقت تک تاریک اور دھندلی تھیں

یہ تو ان فنون کے بارے میں ہوا۔ پھر جو کچھ زمین کے اندر

۵۰۰۔ انسانوں کے فائدہ کی چیزیں ان سے چھپی ہوئی تھیں

۔ تانبا، لوہا، چاندی، سونا۔ کون کہہ سکتا ہے

۵۲۵ ایک دن کی مخلوق تمہاری کیا برد کر سکتی ہے؟ کہ تم نہیں دیکھتے

کہ کس بے بسی میں۔ خواب کی طرح کمزور

انسانوں کی اندھی نسل

بندھی اور کسی پڑی ہے؟

اور زلیوں کے بنائے ہوئے راستہ سے

۵۲۰ انسانوں کے منصوبے آگے نہیں بڑھ سکتے

یہ وہ سبق ہے جو تمہاری تباہ حالی دیکھ کر

پر ویتھیوس میں نے یکساں ہے

اس وقت جو راگ میرے ہونٹوں پر ہے وہ اس راگ

کتنا مختلف ہے جو تمہاری شادی کی خوشی میں

۵۲۵ شادی کی مسہری اور نہانے کے وقت گایا تھا

جب تم نے میری بہن بیڈوان کا دل

نخے دے کر جیتا تھا

اور اس سے شادی کی تھی

(آئو داخل ہوتی ہے)

آئیو۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں کون رہتا ہے؟

۵۱۰ یہ کون ہے جو چٹان سے جکڑا ہوا

طوفان کا شکار دکھائی دیتا ہے؟

تم نے کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا بھگت ہے؟

مجھے بتاؤ کہ میں انہی تباہ حالی میں

کس علاقہ میں پہنچ گئی ہوں؟

۵۱۵ آف آف!

اور دن پردہ رہنا چاہئے۔ اگر میں اس راز کو چھپاتا رہا تو میں اپنے شرمناک غلجہ اور درد سے نجات حاصل کر سکیوں گا۔

۵۲۵ کورس کاش کبھی بھی سب کا سردار زلیوں

میرمی خواہش کے خلاف اپنی طاقت نہ لگائے

میں باپ اویس کے ہر وقت پہنے والے

راستہ پر کبھی بھی دیوتاؤں کے لئے

سانڈوں کی قربانی میں کمی نہ کروں

۵۳۰ میں کبھی کوئی غلط لفظ

منہ سے نکال کر گھنگار نہ ہوں

یہ ارادہ میرے دل میں راسخ رہے

اور کبھی دل سے نہ نکلے

ساری زندگی امید کے یقین میں گزارنا

۵۳۵ کتنا دلچسپ ہے۔ دل کو خوشی کی

پہک سے منور رکھنا لیکن آف! جب میں تمہیں ان گنت

مصیبتوں میں دبے ہوئے دیکھتی ہوں

تو اس منظر کو دیکھ کر لرز اٹھتی ہوں!

۵۴۰ پر ویتھیوس۔ تم زلیوں سے نہیں ڈرتے

اور خود میری کے ساتھ

انسانوں کو ضرورت سے زیادہ

بڑا درجہ دیتے ہو

دیکھو! یہ غلطی دینے والے کا کیا حال ہے

میرے دوست کہ ان سے مدد مل سکتی ہے؟

پھر کوئی کتھی میرے جسم بڑدنگ مار رہی ہے
زمین کے بیٹے ارگوس کا یہ بھوت ہے؛
روک! اسے روک، اسے زمین! ان گنت
آنکھوں والے گلہ بان سے مجھے ڈر لگتا ہے

۵۰ وہ اپنی چالاک آنکھوں سے، دبے پاؤں آتا ہے
اور مرنے پر بھی زمین اسے بند نہیں کر سکتی، وہ مگر بھی
غیبتانی آنکھوں سے میرا بھیجا کر رہا ہے
اور مجھے سمندر کے کنائے ریت میں بھوکا دوڑا رہا ہے
اور ساتھ ساتھ سورم کا بنا باجا

۵۵ نیند دلانے والا راگ بجا رہا ہے
افسوس! میری گردش کا راستہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے
اوکر ونا س کے بیٹے! آخر میں نے کیا کیا ہے؟
میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ تو نے مجھے
اس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے؟

۶۰ میں بے چارمی بالکل تباہ ہو چکی ہوں
اور دنگ مارنے والی کتھی کے ڈر سے بالکل پاگل
ہو گئی ہوں۔
مجھے آگ میں جلا دے، مجھے زمین میں چھپا دے!
مجھے سمندر کے جاؤروں کو کھلا دے!

۶۵ اوالک! میری فریاد سن!
میری لمبی مسافت نے مجھے
بہت کچھ سکھا دیا ہے
لیکن میں اپنی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا

طریقہ نہیں جانتی

کیا تو گائے کے سینک والی دو شیرہ کی فریاد سنتا ہے؟
پر ویتھیوس۔ میں اس دو شیرہ کی فریاد سن رہا ہوں جسے
دنگ مار لے والی کتھی

۵۰ دوڑا رہی ہے۔ انا کیاس کی بیٹی۔ جو زوس کے دل میں
جذبات کی آگ بھردیتی ہے اور اب میرا کی نفرت کی بجائے
لافتناہی مسافت طے کر رہی ہے

آئیو۔ تم میرے باپ کا نام کیسے لے رہے ہو؟
مجھے غریب دو شیرہ کو بتاؤ کہ تم کون بد قسمت ہو

۵۵ جو مجھے بے چاری کا صحیح نام جاننے ہو
اور اس لعنت کا ذکر کرے ہو جو مجھے تباہ کر رہی ہے
اور ان! مجھے اپنے پاگل بنانے والے دنگ سے دوڑا رہی ہو
میں تیزی سے چھلانگ لگاتی ہوئی آئی ہوں
بھوک کے درد سے پریشان

۶۰ اور میرا کی غصہ و رسائش کا شکار!
دکھ جھیلنے والوں میں سے کون ہے
جو میری ہی طرح تباہ حال ہے؟
مجھے صاف صاف بتاؤ

۶۵ کہ ابھی مجھے اور کتنی نکالیف جھیلنی ہیں
اور میرے دکھ کا کیا علاج ہے؟
اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ
ایک غریب بے گھر دو شیرہ سے بولو اور بتاؤ

۷۰ ہر ویتھیوس۔ تم جو کچھ جاننا چاہتی ہو تمہیں صفائی سے

مجھے بتانا ہو گا۔ اب سنو۔

۱۱۔ کورس۔ ذرا کورا اس لطف کا کچھ حصہ ہمیں بھی دو
پہلے مجھے اس سے اس کے دکھ کا حال پوچھنے دو
اور خود اسے اپنی سہیلی کی حالت سنانے دو
پھر وہ تم سے اپنی آئندہ مصیبتوں کی داستان سن لے
پروٹھیوس۔ اب تمہیں ان ہر یہ عنایت کرنی چاہئے؟
۱۲۔ یاد رکھو کہ یہ تمہارے باپ کی بہنیں ہیں
اپنے دکھوں کی نوحہ گری میں وہ وقت اچھا صبر نہ ہوتا
چاہئے دوستوں کے ساتھ ہو
اور سننے والوں سے آنسو حاصل کر کے۔

آئیو۔ میں کیسے تمہاری خواہش مائل ہو سکتی ہوں؟
۱۳۔ جو تم جاننا چاہتی ہو صاف الفاظ میں سنو گی
حالاں کہ اس کے بیان کرنے میں مجھے دکھ ہو گا
جس طوفان میں دیوتا نے مجھے گھیر دیا ہے میری ساری
کی تہی ملی۔

کیسے دفعتاً مجھ پر آگئی۔ آہ! میری بد قسمتی!
ہر رات میری دوشیزگی کی پلنگ پر
مجھے منظر دکھائی دیتے تھے اور میرے کانوں میں
۱۴۔ ملائیت سے کہتے تھے: ادا خوش قسمت دوشیزو
تو کیوں اپنی دوشیزگی قائم رکھتی ہے جب کہ تو
ایک شاندار خاوی کر سکتی ہے؟ زیوس تیری محبت
کی آگ میں
جل رہا ہے اور تجھ سے محبت کے ساتھ ملنا چاہتا ہو

بلا پہیلیاں بھجائے، بالکل صاف الفاظ میں بنا دو
۱۱۔ جو دوستوں سے اس کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔

تم دیکھ رہی ہو انسانوں کو آگ دینے والے پروٹھیوس کا
آئیو۔ بے چارے پروٹھیوس! تم نے سب انسانوں کو
شترک فائدہ پہنچا یا ہے تم کیوں دکھ میں گرفتار ہو؟
پروٹھیوس۔ ابھی ابھی میں نے اپنی تکلیفوں کا نوحہ ختم کیا ہے
۱۲۔ آئیو۔ تو کیا تم مجھ پر یہ بتانے کی عنایت نہ کرو گے؟
پروٹھیوس۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم سب کچھ جان لو گی
آئیو۔ مجھے بتاؤ کہ کس نے تمہیں اس چٹان سے جکڑ دیا ہے
پروٹھیوس۔ زیوس کا حکم تھا، ہی فیس ٹس نے اس پر عمل کیا
آئیو۔ کس گناہ کی تمہیں سزا ملی رہی ہے

۱۳۔ پروٹھیوس۔ میں نے جو کچھ تمہیں بتا دیا ہے وہی کافی ہو
آئیو۔ پھر بھی مجھے آگے بتاؤ۔ میری اس مسافت کی
کیا حد ہو گی اور کب میرا یہ دکھ ختم ہو گا؟

پروٹھیوس۔ تمہارے اسے جاننے سے نہ جاننا بہتر ہے
آئیو۔ جو کچھ مصائب مجھے جھیلنا ہیں انہیں مجھ سے نہ چھپاؤ
۱۴۔ پروٹھیوس۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اس کے بتانے
میں اعتراض ہے

آئیو۔ پھر اس کے بتانے سے کیوں احتراز کر رہے ہو
پروٹھیوس۔ کبھی میرے ارادے سے نہیں میں تمہارا
دل توڑنے سے گھبراتا ہوں
آئیو۔ میرا اس سے زیادہ خیال نہ کرو جتنا میں چاہتی ہوں
پروٹھیوس۔ بچوں کہ تم سننے پر تلی ہوئی ہو اس لئے

۶۵۰ میری بچی! تو زیوس کی پلنگ نہ ٹھکرا

لڑنا کے وسیع مرغزار میں جا

جہاں تیرے باپ کے گلے چرتے ہیں

تاکہ زیوس کی آنکھیں تسلی پاسکیں

اور میں بے چاری رات کے ہر لمحہ ان خوابوں

سے گھری رہی

۶۵۵ یہاں تک کہ میں نے ہمت کر کے

اپنے باپ سے اپنے رات کے خوفناک خواب بتائے

تب اس نے بہت سے ہرکارے پاتھو

اور ڈوڈا بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ

اس کے کس کام یا لفظ سے دیوتا خوش ہوں گے

لیکن وہ خبر رساں مختلف خبریں لے کر آئے

۶۶۰ جن کے الفاظ پیچیدہ تھے اور جن کے معنی سمجھنا مشکل تھے

آخر کار انا کلیاس نے ایک صاف جواب پایا

جس میں اُسے ایک صاف حکم دیا گیا

کہ مجھے اپنے گھر سے اور دیس سے نکال دیا جائے

۶۶۵ اور ساری دنیا میں گھومنے کے لئے چھوڑ دیا جائے

اور اس نے اگرچہ نہ کیا تو زیوس کی بجلی

گرے گی اور اس کی ساری نسل کو ختم کر دے گی

لو کیاس کے جواب سے اس کا خیال بدل گیا

اس نے مجھے گھر سے اور دیس سے نکال دیا

۶۷۰ یہ اس کی اور میری مرضی کے خلاف تھا

لیکن زیوس کا تارا لانا اسے یہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا

اور فوٹا میری شکل اور میرا داغ بدل گیا

جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میرے سینک نکل آئے مجھے کھینچنے

ڈنک مارا اور میں پاگل ہو کر بھاگی یہاں تک کہ میں

۶۵۰ کرخینیا کے چشمہ کے خوشگوار پانی

اور لڑنا کے فوارہ پر پہنچ گئی۔ اور زمین کے گلہ بان

بیٹے ارگوس نے

— جس کا غصہ قابو سے باہر ہے — میرا بچھا لیا

اور اپنی بہت سی آنکھوں سے میرے پیر کے نشان دیکھتا رہا

تب یکایک اس پر تباہی آئی اور وہ

۶۸۰ مر گیا۔ لیکن میں آسمانی کڑے کے اثر سے

نکمی کے ڈنک سے پریشان دیس دیس بھاگ رہی ہوں

تم نے میری کمائی سن لی۔ اب اگر تم مجھے بتا سکتے ہو

کہ آگے مجھے کیا دکھیلنے ہیں تو بتا دو

رحم کے خیال سے جھوٹے الفاظ سے مجھے تسلی نہ دو

۶۸۵ میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ بولنا سب سے شرمناک بیماری ہے

کو رس۔ افسوس! چپ رہو! افسوس!

میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میرے کان

ایسے الفاظ سنیں گے

اور ایسا دکھ دیکھنا ہوگا

۶۹۰ اس طرح کا دکھ چھیلنا ہوگا جو میرے دل کو دو مٹھی تلوار

سے کاٹے گا۔ یہ بربادی! یہ اضطراب! یہ دھشت!

او قسمت! او قسمت! میں آئیو کی تیرہ نہتی دیکھ کر

لرز اٹھتی ہوں!

پر ویتھیوس - تم اتنی جلدی انوس کرنے لگیں اور ڈر گئیں
 پہلے اس کی آنسو کی مصیبتوں کا حال تو سن لو
 کو رس - ہلو سب کچھ بتاؤ کیونکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے
 تو پہلے سے اپنے اوپر آنے والی تکلیف جاننا مفید ہوتا ہے
 پر ویتھیوس - تمہاری پہلی بات تو میں نے آسانی سے مان لی
 کیوں کہ تمہاری پہلی خواہش تھی
 کہ وہ خود ہی اپنی گزشتہ مصیبتوں کو بیان کرے
 اب مستقبل کی بات سنو کہ میرا کیا مصائب
 ابھی اس دوشیزہ کو کیا کیا مصائب بھیلے ہیں
 اور انا کیس کی بھی امیرے الفاظ دل میں رکھ لو
 تاکہ اپنے سفر کی حد میں معلوم ہو جائے
 پہلے تم اس طرف مڑو جدھر سے سورج نکلتا ہے
 اور ان دیوں میں جاؤ جہاں ہل نہیں چلے ہیں
 تمہیں سیستیا کے خانہ بدوش ملیں گے
 جو بیل گاڑیوں پر اپنی جھونپڑیاں بناتے ہیں
 اور جن کے پاس دو رنگ جانے والے تیر ہیں
 ان کے قریب سست جاؤ اپنے قدم پر شور مسمند
 کی طرف موڑو اور ان کے دیس سے آگے بڑھو
 بائیں ہاتھ پر خالیو بس - لوہے کے کام
 کرنے والے رہتے ہیں - ان کا بھی دھیان رکھنا
 دھنگی آدمی ہیں اور اجنبیوں کو ان کے پاس نہ جانا چاہیے
 تم دریائے ہیوٹین پر پہنچو گی جو اسم اسمی ہے
 اس کو پار نہ کرو کیونکہ اس کو پار کرنا مشکل ہے

یہاں تک کہ تم کوہ قاف پہنچ جاؤ جو سب سے
 اونچا پہاڑ ہے جس کی چوٹیوں سے دریا تیزی سے
 بہتے ہیں - اور پھر ان ستاروں کی بڑوسی
 چوٹیوں کو پار کر کے جنوب کی سڑک
 پر قدم رکھو جہاں تم آدم خور آمیزن
 کے گردہ پاؤ گی یہ لوگ مستقبل میں تھمیکو را
 - تھوڑا دن کے قریب - جا بیس گے
 جہاں سالیڈس کے کھردرے جبرڑوں والا سمندر ہے
 جو ہزاروں کا دوست نہیں ہے - اور ان کے ہما زدن
 کے لیے سوتیلی ماں !
 وہ خوشی سے تمہیں سیدھا راستہ بتا دیں گے
 پھر سمندر کے دروازے پر تنگ ساحل میں
 تم آبنائے سمیرین پہنچو گی - ہمارے
 اسے پیچھے چھوڑ دو اور یوٹو ملک چینل کو پار کر دو
 اور ہمیشہ انسانوں میں تمہارے سفر کے بارے میں
 بہت باتیں ہوں گی تمہارے نام پر پاسپورٹ کا نام
 رکھا جائے گا
 اس طرح جب تم یورپ کے میدان چھوڑ دو گی
 تو ایشیا کی سرزمین پر پہنچو گی - اب کیا تم نہیں سوچتی
 کہ دیوتاؤں کا جابر سب کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کرتا ہے ؟
 وہ دیوتا اس دوشیزہ سے
 محبت کرتا ہے اور اسے مسافت پر مجبور کرتا ہے
 میری بھی تم نے ایک تلخ محبت کرنے والا

اپنی شادی کے لئے پایا ہے۔ کیونکہ ابھی جو الفاظ
تم نے سنے ہیں وہ نروعات بھی نہیں ہیں
آئیو۔ آہ، حیف! آہ!

پر ویتھیوس۔ تم پھر جلاتی ہو اور سکیاں بھرتی ہو
جب تم مستقبل کے دکھ کا حال سنو گی تو تہسا را
کیا حال ہو گا؟

کو رس۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے آگے بھی اور دکھ بتانا باقی ہو
پر ویتھیوس۔ یقیناً، خطرناک مصائب کا طوفانی سمندر
ہم آئیو۔ میرے زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟

میں اپنے آپ کو اس کھردری چٹان سے کیوں
نہ پٹک دوں؟

تاکہ زمین پر جاگروں اور ہر درد سے آزادی ملے؟
ساری زندگی مصائب کے درمیان گزارنے سے

ایک دم سے مر جانا بہتر ہے

پر ویتھیوس۔ اگر کہیں نہیں میرا دکھ جھیلنا ہو تو واقعی
تمہارے لئے مشکل ہو

کیونکہ میری قسمت میں مرنا نہیں لکھا ہے

در نہ موت مجھے دکھوں سے آزاد کر دیتی

اب میرے سامنے تکلیفوں کی کوئی حد نہیں ہو

جب تک کہ زیوس کی حکومت ختم نہ ہو جائے

آئیو۔ کیا! کیا زیوس کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی؟

پر ویتھیوس۔ میرا خیال ہے نہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو گی

آئیو۔ مجھے خوشی کیوں نہ ہو جب مجھے زیوس کی وجہ سے

تکلیف پہنچ رہی ہے

پر ویتھیوس۔ جو کچھ میں کہنا ہوں بچ ہے اس سے تم

حقیقت معلوم کر سکتی ہو

آئیو۔ اور زیوس سے اس کی حکومت کا بھوت کون چھینے گا؟

پر ویتھیوس۔ وہ خود، اور اس کی بے عقلی کے منصوبے

آئیو۔ کس طرح؟ اگر بتانے میں کچھ ہرج نہ ہو تو مجھے بتاؤ

پر ویتھیوس۔ وہ ایک ایسی شادی کرے گا جس پر

ایک دن اسے بچھٹانا ہو گا

آئیو۔ کسی دیوی سے یا انسان سے؟ اگر مجھ سے بتانا چاہئے

تو بتاؤ۔

پر ویتھیوس۔ یہ کیوں بوجھتی ہو کہ کس سے؟ مجھے یہ نہیں

بتانا چاہئے۔

آئیو۔ کیا وہ اپنی بیوی کی وجہ سے سخت کھوئے گا؟

پر ویتھیوس۔ ہاں وہ ایسا بیٹا پیدا کرے گا جو باپ سے

بہتر ہو گا۔

آئیو۔ کوئی طریقہ نہیں جس سے وہ اپنی قسمت بدل سکے؟

پر ویتھیوس۔ کوئی طریقہ نہیں ہے یولے اس کے کہ

مجھے قید سے آزاد کرے

آئیو۔ زیوس کی خواہش کے خلاف کون تم کو آزاد کر لے گا؟

پر ویتھیوس۔ تمہارے بیٹوں میں سے ایک مجھ کو آزاد کرائیگا

آئیو۔ کیا کہا؟ میرا ایک بیٹا نہیں تمہاری تکلیفوں سے

نجات دلائے گا؟

پر ویتھیوس۔ دس نسلوں کے بعد میری نسل کا فرد

بلو کی شکل کی تینوں کے درمیان صرف ایک آنکھ
اور صرف ایک دانت۔ ان پر نہ سوچ نظر ڈالتا ہے
۴۹ اور نہ رات کا چاند

ان کے قریب ان کی تین پر داہنیں رہتی ہیں
سانپ کے سے بال والی گونگن جن سے انسان نفرت
کرتے ہیں۔

کیونکہ انھیں بو بھی دیکھ لیتا ہے مر جاتا ہے
میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لئے ایسے محفوظ مقرعوں
تم کو ایک اور جاں سوز منظر دیکھنا پڑے گا
تم زروں کے تیز چونچ والے ٹھکانہ کی لکڑی سے ہوشیار
اور ایک آنکھ والے ابراہیم

کے لوگوں سے جو ایک سونے سے بھرتے ہوئے
چشمہ کے قریب رہتے ہیں جو پلو ڈکارا سستہ ہے
ان کے قریب مت جانا۔ بعد میں تم ایک دہرے
دیس پہنچو گی۔ کانے لوگوں میں جو دریائے امتھیوہاں
اور سورج کے کنارے رہتے ہیں

اس دریائے کنارے کناسے چلو یہاں تک کہ
تم ایک جھرنے پر پہنچو گی جہاں بلاسنی پہاڑوں سے
دریائے نیل کا پاگ اور خوش گوار دھارا بہتا ہے
یہ دھارا تمہیں نیل کے نمرنے میدان میں پہنچائے گا
اور یہاں آئیو تمہاری اور تمہارے بچوں کی قسمت میں
ایک دور دراز علاقہ میں بستی بسانا لکھا ہے
اگر اس بیان میں کوئی بات صاف نہیں ہے یا مشکل ہے

آئیو۔ تمہاری پیشین گوئی کا مطلب سمجھنا مشکل ہو گیا ہے
پر ویتھیوس۔ اب اپنی تکلیفوں کا اختتام جاننے کی
کوشش نہ کرو۔

۵۸ آئیو۔ اپنی عنایت کا وعدہ کر کے اسے داہن نہ لینا چاہتے
پر ویتھیوس۔ مجھے دو کہانیاں سنانی ہیں اور میں ایک ناول گا
آئیو۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ بتاؤ تاکہ میں ایک کوچن لوں
پر ویتھیوس۔ میں جانتا ہوں تمہیں میں تمہاری آئندہ آئیو کی
مصیبتیں بتا سکتا ہوں یا یہ کہ مجھے کون آزاد کرے گا
۵۹ کوکرس۔ مہربانی کر کے ایک کہانی اس کو سناؤ اور دوسری
مجھے۔ کہانی سنانے میں کوتاہی نہ کرو

اس کو اس کی آئندہ مسافت کے بارے میں بتاؤ اور مجھے
اپنے نجات دلانے والے کے بارے میں میں سننے کو
بیشاب ہوں

پر ویتھیوس۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہو تو کچھ تم جاننا چاہتی ہو
۸۰ اسے بتانے سے میں انکار نہیں کر سکتا۔

پہلے آئیو میں تمہاری افسوسناک ساریسے بائیں
بتاؤں گا اسے تم اپنے دل کی تختی پر نقش کرو
جب تم دونوں بر اعظموں کی درمیانی آبلے پاؤ گرو
۸۱ تو آگ کی چھل کے سورج کی راہ پر افق کی طرف جاؤ

۸۲ پر شور و سنہرے کوہا کر دو یہاں تک کہ
کستھینی کے نیچے میدان گورگن پہنچو
یہاں فورکس کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ تین غیر شاہی
شدہ عورتیں

۸۱۵ تو پھر پوچھ لو اور اچھی طرح یاد رکھو

میرے پاس میری خواہش سے زیادہ فرصت ہے
کوئرس۔ اس فنکار مسافت کے بیان میں اگر تمہیں اسے کوئی

ادرات بتانا ہے یا کوئی بات چھوٹ گئی ہے تو کہ دو
لیکن اگر تم نے سب کچھ بتا دیا ہے تو ہماری درخواست

۸۲۰ بھی پوری کر دو۔ جو تمہیں ضرور یاد ہوگی

پروٹیکٹورس۔ اس نے آخر تک اپنی مسافت کا حال سن لیا

لیکن اس کو یہ دکھانے کے لئے کہ اس نے بیکار نہیں سنا
میں اسے یہ بتاؤں گا کہ یہاں آنے سے پہلے اسے کیا کیا
مصیبتیں چھلنی پڑی ہیں

اور اس طرح اپنی بتائی ہوئی باتوں کی سچائی ثابت
کروں گا

۸۲۵ میں اس قصہ کا زیادہ تر حصہ چھوڑ دوں گا

اور سفر کے آخری حصہ کے بارے میں بتاؤں گا

جب تم مولویا کے میدان میں

اور پھر ڈرڈان کے کھردرے کناروں پر آئیں

جہاں تھسپر کے زریوس کی پیشین گوئی کی سزا ہے

۸۳۰ اور وہ ناقابل یقین حیرت انگیز بولنے والا بلوط کا درخت

جس کے نیچے تمہیں پیلیوں میں نہیں بلکہ صفائی سے

بتایا گیا ہے

کہ تم زریوس کی مشہور بیوی بنو گی

کیا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟

پھر مکی کے ڈنک سے سمندر کے

۸۳۵ کنارے کنارے تم تلخ رہی کی طرف بھاگیں

جہاں تمہیں مجبور ہو کر اگلے پاؤں واپس ہونا پڑا

لیکن مستقبل میں وہ سمندر

کی آہٹائے آئیونی کہلائے گی

جس نے انسان تمہارے سفر کو یاد رکھیں گے

۸۴۰ یہ میں نے اپنی بات کے ثبوت میں کہا ہے

کہ کیسے میں ظاہر بات سے دور تک دیکھ سکتا ہوں

باقی میں تم دونوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا

میں نے جہاں تک بتایا تھا اس کے آگے سنو

دنیا کی سرحد کے قریب دریائے نیل

۸۴۵ کے دہانے پر کارلوئوس نامی ایک شہر ہے

یہاں زریوس اپنے ہاتھ کے خفیہ سے مس سے۔ بلاغوت

پیدا کئے ہوئے تمہیں تمہاری عقل واپس کرنے کا

پھر زریوس کے اس طرح سے حمل پیدا کرنے کی وجہ سے

تھراکالا بیٹا اپنا فوس پیدا ہو گا اور نیل کے

۸۵۰ شاداب کھیتوں کی ساری پیداوار اسے ملے گی

اس سے پانچویں بیڑی میں ایک پچاس عورتوں

کا خاندان ہو گا جو اپنی خواہش کے خلاف ایک بار پھر

آرگوس آئیں گی، اپنے رشتہ کے بھائیوں سے

شادی سے بچنے کے لئے

۸۵۵ جو شاہین کی طرح کنجشک کا تعاقب کرتے ہوئے

ان سے شادی کرنے کے لئے ان کا بچھا کریں گے

جو انہیں نہیں کرنا چاہتے لیکن خدا ان کی بیویوں کے جسم انہیں

نہ دینا چاہیے گا۔ وہ پہلا سگیا جائیں گی جہاں عورتیں
لڑائی میں۔

شامل ہوتی ہیں اور رات میں بہادری دکھاتی ہیں
۸۶۰ کیوں کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی جان لے لے گی
اور اپنی دونوں تلواریں خون میں رنگ لے گی
میرے دشمنوں میں آپس میں ایسی ہی محبت ہو
لیکن دو خیزاؤں میں سے ایک کا دل محبت سے
پگھل جائے گا

اور وہ اپنے شوہر کو مارے گی
۸۶۵ اس کے مقصد کی دھار کند ہو جائے گی۔ دو بڑے
ناموں میں سے

وہ قاتلہ کے مقابلہ میں غیر مستقل مزاج کہلاتا زیادہ
پسند کرے گی
وہ آگوس میں ایک شاہی خاندان کی بنیاد ڈالے گی
اس سب کو تفصیل سے بتانے میں بہت سے الفاظ
صرف ہوں گے

پھر بھی اس کے خاندان میں ایک بچہ ہوگا
۸۷۰ بہادر تیر اندازی میں بالکاں، اور وہ مجھے مصیبت کے
نجات دلائے گا۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے
جو میری بیٹی ماں ٹیٹان تھیمس نے مجھ سے کی ہے
وہ کیسے اور کس طرح بوری ہوگی۔ یہ بتانے میں
دیر لگے گی، اور تمہیں جان کر کچھ حاصل نہ ہوگا
ہم آئیو۔ بھاگو! بھاگو!

پھر بکا یک در وادور پاگل بن
مجھے بھگا رہا ہے۔ کبھی کاؤنک
بغیر آگ مجھے ہلا رہا ہے
میرا دل ڈر سے میرے سینے سے ٹکرا رہا ہے
۸۷۰ میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز چمک رہی ہے
پاگل بن کی لہر مجھے گھسیٹ
لے جا رہی ہے مجھے اپنی زبان پر
قدرت نہیں ہے اور پاگل بن کے الفاظ
اس نفرت انگیز قسمتی کی لہروں سے ٹکرا رہے ہیں۔
(آئیو جلی جاتی ہے)

مکھو رس۔ غفلت، بہت غفلت رہتا۔
جس نے پہلے پہل اس سچائی کو سوچا
اور اپنی زبان سے ادا کیا
کہ سب سے بہتر ہے خود اپنے رتبہ میں شادی کرنا
اور جو اپنی روزی کے لئے کام کرتا ہے
۸۷۰ اسے اپنے سے زیادہ امیر سے شادی نہ کرنا چاہئے
اور زنان سے جو اعلیٰ خاندان میں
اوطاق تو قسمت!
تو مجھے ہرگز ہرگز
زیوس کی پلنگ کا شریک نہ دیکھو!
۸۷۵ اور نہ کسی دیونا سے میری شادی ہو!
میں آئیو کی بے محبت دو خیزگی
دیکھ کر تھرتھرتی ہوں جیسے میرا کی بھیجی ہوئی

۹۰۰ خطراتِ لعنت نے اتنی تکلیف پہونچائی ہے
جب رشتہ مناسب ہو تو مجھے شادی سے ڈنیں لگنا۔

لیکن طاقتور دیوتا کی نظر
مجھ پر پڑے جس کا مقابلہ نہ ہو سکے

یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں لڑنا بیکار ہے۔

اور جس میں لا متناہی بے بسی ہے

میں نہیں کہہ سکتی کہ میرا کیا حال ہو گا کیونکہ

۹۰۵ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں زیوس کے راستے سے
کیسے بچوں گی؟

پر دیتیھیوس :- میں تم سے قسم لیا کر کہتا ہوں کہ اپنے ضدی
دماغ کے باوجود

ایک دن ذلیل ہو گا کیونکہ وہ ایک ایسی شادی کا ارادہ
کر رہا ہے

جو اسے تخت سے اتار کر تاریکی میں پٹک دے گا

اور اس کی جبروت کا خاتمہ کر دے گا

۹۱۰ اس کے باپ کرونس کی بددعا پوری طرح پھیلے ہوگی
وہ بددعا جو اس نے اپنے تخت چھیننے کے وقت ہی تھی

اور ان مصیبتوں سے میرے سوائے

اور کوئی دیوتا اسے بچنے کا راستہ نہیں بھاسکتا

میں اس تدبیر ادناس پر عمل کرنے کا طریقہ جانتا ہوں

۹۱۵ اس لئے اسے مطمئن بٹھا رہے دو

اور اپنی بجلی کو ہاتھ میں لہرانے دو

ان سب طریقوں سے وہ اپنی

بے عورتی کی تباہی سے بچ سکے گا

اب میں کا اس سے مقابلہ ہے وہ اس قدر

۹۲۰ طاقتور ہے ایک ناقابل شکست مجرب

جو بجلی سے بھی زبردست شعلہ معلوم کرے گا

اور ایسی گرگڑا ہٹ جواس کی بجلی کی گرج سے بھی زوردار ہو

وہ زمین کو ہلا دینے والی مصیبت

بوسیدان کا بھالا وہ بیکار کر دے گا

۹۲۵ زیوس اس مصیبت میں پھنس کے جانے کا

کہ مطلق العنانی اور غلامی میں کیا فرق ہے

کو رس :- جو کچھ تمہاری خواہش ہے وہی تم زیوس کے خلاف
کہہ رہے ہو۔

پر دیتیھیوس :- میں وہ کہہ رہا ہوں جو سچ ہو گا اور جو میری
خواہش بھی ہے

کو رس :- تو کیا ہم اس کا انتظار کریں جو زیوس بددعا حاصل کرے گا

۹۳۰ پر دیتیھیوس :- ہاں اور زیوس کا دکھ میرے ان دکھوں سے

بھی زیادہ سخت ہو گا

کو رس :- جب اس قسم کے الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے ہیں تو تہیہ،
ڈر نہیں لگتا؟

پر دیتیھیوس :- جب میری قسمت میں مرنا نہیں لکھا ہے تو مجھے

کس بات کا خوف ہے؟

کو رس :- لیکن ہو کہ وہ موجودہ تکلیف سے بھی سخت تکلیف لے

پر دیتیھیوس :- دینے دو! میں ہر اس کان کو جانتا ہوں۔

۹۳۵ کو رس :- جو جبروت کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ عقل مند ہیں؟

۹۵۰ پر ویتھیوس۔ تم حکمرانوں کے سامنے جہیں سائی کر دے، ان کی

عبادت کرو، ان کے سامنے گنا گراؤ،

میرے لئے زیوس صفر سے بھی کم اہمیت رکھتا ہے

اسے کچھ عرصے کے لئے سن مانی کہنے دو اور تخت پر بیٹھنے دو

کیوں کہ وہ زیادہ عرصہ دیوتاؤں پر حکومت نہ کرے گا

۹۶۰۔ رکو، زیوس کا قاصد آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

نئی نئی طاقت حاصل کرنے والے جابر کا ہر کارہ

ضربہ کوئی نئی خبر لے کر آ رہا ہے

(ہر میں داخل ہوتا ہے)

ہر میں میں تجھ سے، چالاک اور چلتا ہندو، ضرورت سے زیادہ تیز

ایک دن کی مخلوق برعنایت کر کے دیوتاؤں کے خلاف

۹۷۰ گناہ کرنے والے آگ چو میں تجھ سے مخاطب ہوں!

باپ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اس شادی کے بائے میں بتائے

جس کے بارے میں تو سچی بگھارتا ہے کہ اس سے وہ اپنی

طاقت کھوئے گا

۹۸۰ اور ویتھیوس! یہ سب تو بہیلیوں میں

مت کہہ، صاف الفاظ میں بتا!

۹۹۰ مجھے دوبارہ سفر پر مجبور نہ کر!

تو جانتا ہے کہ زیوس تیری طرح کے لوگوں سے ملائمت

نہیں کرتا۔

پر ویتھیوس۔ تیرے یہ الفاظ غرور اور فخر سے بھرپور ہیں

جب کہ تو دیوتاؤں کا حقیر غلام ہے

تو اگر تیری طاقت نئی ہے، بیشک اسی لئے تو سمجھتا ہے

۹۵۰ کہ تو اس مقام پر جہاں دکھ کبھی نہیں ہونے سکتا۔

کیا میں نے دوبار جابر کو تخت کھوٹے نہیں دیکھا ہے

ایک تیسرا جواب حاکم ہے میں اسے بھی دولت کے گڑھ

یکایک گرتے ہوئے دیکھوں گا کیا میں ایسا شخص معلوم ہوا ہوں

۹۶۰ ان نئے دیوتاؤں کے سامنے ڈرتے پیچھے ہٹے گا؟

۹۷۰ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں

جس راستہ تو آیا ہے، اسی راستہ تو واپس چلا جا

کیونکہ جو کچھ تو بد چہ راستے میں ہرگز نہ بناؤں گا۔

ہر میں۔ پہلے بھی تو اپنے غرور اور خود مہر سے

اپنے آپ کو نصیبت میں چننا چکا ہے

۹۸۰ پر ویتھیوس۔ تیرے اس غلامی کے درجہ سے میں اپنی

بد قسمتی نہ بدلوں گا۔ اس کا تو یقین رکھ

ہر میں۔ بیشک! اب زیوس کے معتمد نامہ بر ہونے سے

اس چٹان کا غلام ہونا بہتر ہے!

۹۹۰ پر ویتھیوس۔ گمنامی اسی طرح کے الفاظ سے بے عقی کرتے ہیں۔

۱۰۰۰ ہر میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی بد حالی پر فخر کرتا ہے!

۱۰۱۰ پر ویتھیوس۔ فخر کرتا ہوں؛ کاش میرے دشمن اسی طرح

فخر کریں اور ان میں میں تجھے بھی شامل کرتا ہوں

ہر میں۔ کیا تو مجھ پر اپنی تباہی کا الزام رکھتا ہے۔

۱۰۲۰ پر ویتھیوس۔ مختصر یہ ہے کہ میں ان سب دیوتاؤں سے نفرت

کرتا ہوں

۱۰۳۰ جن کی میں نے مدد کی ہے اور جو مجھے بلا وجہ ستاتے ہیں

ہر میں۔ تیرے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہانگل ہو گیا ہے۔

بالکل باگل۔

پروٹھیوس۔ ہاں میں پاگل ہوں۔ اگر اپنے دشمنوں سے نفرت کرنا ہی باگل بن ہے۔

ہرمیس۔ اگر تو خوش قسمت ہو تو میرے ساتھ گزارہ کرنا مشکل ہوگا پروٹھیوس۔ افسوس!

۹۸۔ ہرمیس یہ افسوس! یہ وہ لفظ ہے جو زیوس جانتا ہی نہیں

پروٹھیوس۔ لیکن عمر ہوتا ہوا وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے ہرمیس۔ ہاں مگر تجھے جی تک عقل نہیں آئی ہے۔

پروٹھیوس۔ یقیناً۔ درنہ میں نے تجھ جیسے حقیرِ علام سے بات بھی نہ کی ہوتی۔

ہرمیس۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو باپ کے سوال کا جواب نہ دے گا

۹۸۔ پروٹھیوس۔ میں اس کا قرضدار ہوں اور اس قرض کو اتارنا چاہتا ہوں

ہرمیس۔ تو میرے ادب پر ہنسنا ہے گویا میں بچہ ہوں

پروٹھیوس۔ کیا تو بچہ نہیں ہے؟۔ بلکہ بچہ سے بھی زیادہ کم عقل اگر تو سمجھتا ہے میں تجھے کچھ بتاؤں گا

کوئی جبر و استبداد ایسا نہیں ہے

۹۹۔ جس سے زیوس مجھے یہ بتانے پر مجبور کر سکے

جب تک یہ میری نفرت انگیز زنجیریں نہ کھول دی جائیں

اس کا جلتا ہوا فضلہ مجھ پر گرنے دو اور برف کے

گالوں کے سفید پردوں اور زلزلہ کے دھماکوں

سے ساری دنیا کو تتر بتر ہونے دو!

۹۹۔ یہ سب میرا ارادہ نہیں بدل سکتے میں ہرگز نہ ہماؤں گا

کہ کون اس سے اس کی حکمرانی چھین لے گا

ہرمیس۔ تو دیکھ! کیا اسی راستہ پر چلنا تیرے لئے مفید ہے؟ پروٹھیوس۔ میرا یہ راستہ عرصہ سے طے ہو چکا ہے۔

ہرمیس۔ ارے حق! اہمیت کو اہمیت کر اور اپنی

۱۰۰۔ موجودہ حالت کے مطابق اپنے خیالات بدل لے

پروٹھیوس۔ تیرے الفاظ لہروں کی طرح بے اثر ہیں

یہ مت سمجھ کہ میں زیوس کی خواہش سے ڈر کر اپنے خیالات بدل دوں گا

اور عورتوں کی طرح غیر متقل مزاج بن کر

جس سے میں حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں

۱۰۰۔ اس کے سامنے عورتوں کی طرح سرنگوں ہو جاؤں گا

تاکہ دو مجھے اس قید و بند سے آزاد کرے۔ میں ہرگز اس

قسم کا نہیں ہوں

ہرمیس۔ میں سمجھتا ہوں کہ تجھ سے بات کر کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔

تو میرے الفاظ اور درخواست سے نہیں پگھلتا

اور ایک بغیر سدے ہوئے گھوڑے کی طرح

۱۰۱۔ اپنے دانتوں میں تنکا دبا کر لگام سے لڑتا ہے

لیکن تیری یہ تیزی بالکل بیکار ہے

صرف وہ دماغ جو خراب ہو چکے ہیں، ایسی خود سری کرتے ہیں

ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے

اب اگر تیرے ادب میرے الفاظ کا اثر نہیں ہوتا ہے

۱۰۱۔ تو سوچ کہ کیا مصائب کا طوفان اور سیلاب

کے لئے اپنی غلطی براڑے رہنا بڑے شرم کی بات ہے
۱۰۲۰۔ اپر دیتھیوس۔ جو خبر تو نے مجھ تک اس زور شور سے پہنچائی ہو
وہ میرے لئے نئی نہیں ہے۔ ایک دشمن کے ہاتھوں
مصائب کا شکار ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے
مجھ پر بجلی کی

دونہی گرنے دو!

۱۰۲۵۔ ہوا کو کرکڑ اور طوفان کے دھماکے سے

غصہ میں بھرنے دو! طوفان کو

زمین کی بنیادیں ہلا دینے دو

سمندر کی لہروں کے طوفانی سیلاب کو

اتنا بلند ہونے دو کہ وہ

۱۰۵۰۔ ستاروں کے راستہ سے ہم آغوش ہو جائیں

سخت جبوری کے عالم میں میرے جسم کو ادھر اٹھا کر

تاریک تحت النرا میں پٹک دینے دو

زیوس مجھے کسی طرح نہیں مار سکتا

ہرٹیس۔ (کو رس سے) ایسے الفاظ اور خیالات

۱۰۵۵۔ صرف پاگلوں کے ہی ہو سکتے ہیں!

اس کی دماغ پران کی طرح ہے۔

وہ اپنا غصہ کم نہیں کر پاتا

تم جو اس کی مصیبت میں

ہمدردی کرنے آئی ہو

۱۰۶۰۔ اس جگہ سے جلی جاؤ

کرکڑ کے زبردست دھماکے سے

مجھ کو بہا لے جائے گا جس سے مفر ممکن نہ ہو گا

پہلے مقدس باپ اس کھروری چٹان کو کرکڑ اور بجلی کے

شعلے سے پاش پاش کیے گا اور تیرے جسم کو اس میں

دفن کر دے گا اور تیرے بازو تجھے آغوش میں لے لیں گے

لیکن جب تو ایک لمبے عرصے تک دبا پڑا رہے گا

۱۰۳۰

تو پھر تو روشنی میں آئے گا

تب زیوس کا پر دار شکاری جانور ہال بنا ہیں

تیرے جسم پر بن بلائے ہمان کی طرح

دعوت کھائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا

۱۰۳۵۔ اور تیرا گردہ نوج نوج کرکڑا کر دے گا

تو اس وقت تک اس مصیبت سے نجات کی امید نہ رکھ

جب تک کہ کوئی دیوتا تیرے مصائب اپنے کندھے پر

لینے کو تیار نہ ہو جائے اور تاریک تحت النرا

اور دوزخ کی تاریک گہرائی میں جانے کو تیار ہو جائے

۱۰۳۰۔ اب تو بے کرے سمجھ لے کہ یہ الفاظ

محض یادہ گوئی نہیں بلکہ حقیقت ہیں

زیوس کی زبان جھوٹ بولنا نہیں جانتی

وہ ایک ایک حرف بولا کرے گا

اب تو اپنی طرف دیکھ، سوچ!

۱۰۳۵۔ اور یہ مت سمجھ کہ خود سری عقلمندی سے بہتر ہے

کو رس۔ میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر میں کی بات ٹھیک ہے

کیوں کہ وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ خود سری ختم کرو

اور قتل کے ناخن لو اس کی بات مان لو عقلمندوں

کہیں تمہارے اوسان نہ خطا ہو جائیں
کورس عقل کے ناخن لو مجھے کسی ایسی بات کی

ترغیب دو جسے میں مان سکوں کیا تم سمجھتے ہو
۱۰۶۵ کہ میں تمہاری اس بات کو برداشت کر سکتی ہوں؟

تم مجھ سے بزدلی کرنے کو کیسے کہتے ہو؟

اس کے ساتھ میں ہر ایک مصیبت جھیلنے کو تیار ہوں
کیوں کہ میں نے غداروں سے نفرت کرنا سیکھ لی ہے
میں کسی اور بیماری سے اتنی نفرت

۱۰۷۰ نہیں کرتی جتنی کہ غداری سے!

ہرگز۔ یاد رکھنا کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا
اور جب عذاب تمہارا بچھا کریں۔

تو قسمت کو لازم نہ دینا۔ یہ نہ کہنا
کہ زیوس نے ان دیکھی مصیبت میں تمہیں

۱۰۷۵ مبتلا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ تم خود

اپنے اوپر یہ مصیبت لائی ہو۔ ابھی طرح جانتے ہوئے
دفعاً اور دھوکے سے نہیں

تم خود اپنی حماقت سے تباہی کے

بے پایاں بھنور میں پھنس جاؤ گی

۱۰۸۰ ہرگز جاتا ہے کرک کہک اور زلزلہ جیسے جیسے ہر وہ بیوس آخری
الفاظ کہتا ہر چٹان، وہ خود اور کورس نیچے دھستے جاتے ہیں

۱۰۸۵ اپنی دیکھیوس۔ دھکی کے الفاظ اب حقیقت بن چکے ہیں

زمین سکڑ رہی ہے

اور گہرائی سے کرک کا دھماکا سنائی دے رہا ہے

بجلی کی چمک آنکھوں کے سامنے ہے

طوفان کی دھول فضا کو آغوش میں لے رہی ہے

۱۰۹۰ ہر طرف طوفان کا سیلاب

غیری سے بڑھ رہا ہے

ہواؤں میں جنگ ہو رہی ہے

زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں

دیکھو یہ طوفان زیوس نے

۱۰۹۵ مجھے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے

او میری مقدس ماں! اوجنت

جو روشنی کے حلقہ سے ہر چیز کو منور کرتی ہے!

مجھے دیکھ اور میرے ان مصائب کو دیکھ!

(سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اسٹیج ہر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پردہ گرتا ہے)

کتاب کورس مصنفہ ابراہیم عادل شاہ ثانی

(از ڈاکٹر منیر احمد لکھنؤ یونیورسٹی)

ابراہیم عادل شاہ ثانی (۹۸۸ھ - ۱۰۳۷ھ) عادل شاہی خاندان کا ایک علیل القدر فرماں روا تھا۔ اگرچہ اپنے بچپن میں عادل شاہ کے بعد صرف ۹ سال کی عمر میں اس کو تخت مل گیا۔ لیکن اس کی فطری قابلیت کے جوہر ابتدا ہی سے ظاہر ہونے لگے۔ اس کے مہم میں بیجا پور علم و ادب کا بڑا مرکز ہو گیا تھا۔ چنانچہ علمی ترقی کے لحاظ سے اس بادشاہ کا شمار ہندوستان کے ممتاز بادشاہوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ ابراہیم عادل کی سرپرستی میں اس کے درباری علما و فضلا نے مختلف علوم و فنون پر کافی اہم کتابیں تصنیف کیں۔ مورخین کے زمرہ میں محمد قاسم فرشتہ اپنی تاریخ گلشن ابراہیمی اور رفیع الدین شیرازی اپنی تصنیف تذکرۃ الملوک کی وجہ سے زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ فارسی کے ممتاز شاعر جو دربار عادل شاہی میں جمع ہو گئے تھے وہ حسب ذیل ہیں:-

نہروزی ملک قمی۔ حیدر دہنی۔ باقر کاشی۔ سبزوکاری۔ ابوطالب کلیم وغیرہ

دوسرے درجہ کے شعرا جو ابراہیم عادل شاہ سے متعلق تھے حسب ذیل ہیں:-

عبدلقدور نوری۔ حسن مکرئی کاشانی۔ نورس قزوینی۔ محمد نامی تبریزی وغیرہ

ان میں سوائے دو تین کے سب کے سب بیجا پور ہی میں تانا آخر حیات یہیں رہے۔

شعرا اور مورخین خود ابراہیم عادل شاہ کے علم و فضل کے بڑے مداح ہیں کم سنی ہی سے اس کو تاریخ سے بے حد دلچسپی تھی۔ فارسی زبان پر قدرت کم عمر ہی میں حاصل ہو گئی اور اپنے وزیر شاہ نواز خاں شیرازی کی توجہ سے وہ اس زبان میں ایسی بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتا کہ سننے والے کو ہرگز یقین نہ ہوتا کہ ہندوستانی آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ موسیقی سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نوابا دتھرنورس پور کا ایک محلہ موسیقی دانوں ہی کا تھا جن کی تعداد کئی ہزار تھی۔ ان کے مختلف طبقے تھے۔ ادنیٰ درجہ کا بچن اور

لے لے تاریخ فرشتہ ج ۲ ص ۲۷۷ ایضاً جلد دوم ص ۷۷۔

اعلیٰ درجہ کا عظمیٰ کہلاتا تھا۔ شاعری کا بھی بے حد دلدادہ تھا۔ موزوں طبیعت تھی۔ فارسی اور کھنی دونوں میں شوق سخن کرتا۔ فارسی کے شعر تو دستِ بر زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکے لیکن کھنی زبان کا ایک بلند پایہ کا زمانہ کتاب نورس ہے جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔

بادشاہ صرف شاعر ہی نہ تھا بلکہ بلند درجہ کا ناقد بھی تھا۔ نہ شعر میں متعدد مثالیں موجود ہیں جن سے اس کے ترقی پسندانہ نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے۔ مثلاً دیباچہ نورس میں ہے

”سخن در را باید کہ اول ملاحظہ نشست سخن ناید چہ بسیار عبارت باشد کہ لفظ در را زیادہ دکنہ می کنند و بہ اندک تقدیم و تاخیر ہے
معنی ہر سرفرازی دیگر بر کرسی لفظ نشیند و بر چیدن نگہ لفظ درشت از را و سخن کہ ہائے بیاں ہاں بر نیاید امر کرخ از تاریکی و تاریکی
الفاظ کہ دست پاراہ بہ معانی نیاید نہی فرمودہ اند“

خوش نویسی بھی اس کا بے حد محبوب مشغلہ تھا۔ چنانچہ شکست و نسخ و نستعلیق خط بہت پاکیزہ لکھتا تھا۔ اس کے عہد کا مشہور خوش نویس غلیل اللہ بہت محکم تھا۔ اسی ذاتی علم و فضل و قدر و ادبی علم و فنون کی بنا پر وہ جگت گروہ کے لقب سے ممتاز تھا۔ بعض بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے سرکاری زبان کھنی قرار دی۔ اسی وجہ سے اس کے عہد میں کھنی شعرا کو کافی عروج حاصل ہوا لیکن جو شاعر اس کے عہد میں بتائے جاتے ہیں ان کا تعلق ابراہیم عادل شاہ کے دربار سے نہ تھا چنانچہ ایک طحطاہ مضمون میں اس کی مراثیت کی گئی ہے۔ بہر حال اتنا تو مسلم ہی ہے کہ کھنی گفتگو اور روزمرہ کی زبان تھی تصنیف تالیف بھی خال خال ہو جاتی تھی کچھ شعرا اس میں شوق بھی کر لیتے تھے جن میں ایک شاعر عبدالنہال تخلص کرتا تھا۔ ڈاکٹر زور کو اس کا کلام دستیاب ہو گیا ہے۔

کھنی زبان سے ابراہیم عادل شاہ کو جس قدر محبت تھی اس کا زندہ ثبوت خود اس کی ذاتی تصنیف کتاب نورس ہے اس کے مطالعہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صرف کھنی بلکہ سنسکرت، برج بھاشا اور سب سے بڑھ کر ہندو دیوناگری اس کا پوری طرح عبور حاصل تھا۔

بادشاہ کو لفظ نورس سے بے حد الفت تھی شاہی مورخ رفیع الدین کا بیان ہے کہ شش ماہ ہجری میں مقام تور، پر

۱۔ تذکرۃ الملوک ۲۵۷۔ ۲۔ تخلص ابراہیم تھا۔ ص ۴۲ میں حسب ذیل شعر منقول ہے۔

سا ان شعلہ نیت و ذریں مشت استخوان دودے اگر بایہ از میں غم نیست است

۳۔ سہ سفر تلوری (مطبوعہ ص ۲۷)۔ ۴۔ مثلاً دیکھو تلوری کا دیباچہ نگرا ابراہیم (سہ سفر ص ۲۷)۔ ۵۔ مرزا محمد تقی اور آٹھ بنائے گئے ہیں مثلاً دیکھو آدو شہ پائے تالیف بھی الدین زور ص ۲۷۔ ۶۔ اس کا عنوان اردو دشاہ پارے کی چند قابل توجہ فروگزشتیں ہے۔ دیکھو معارف بابہ معنی ۲۷۵۔ ۷۔ دیکھو تذکرہ آرد و مخطوطات ص ۲۹۔ جہاں جبل کی ٹٹوی چند بر باد دھیا کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ۸۔ صفحہ ۲۵۷ تذکرۃ الملوک

ایک نئے شہر کی بنیاد تجویز ہوئی۔ بادشاہ جب وہاں گیا تو ایک شخص نے شراب سے اس کی تواضع کی۔ اس سے باد بہت لطف اندوز ہوا اور امر و زمر کی کیفیت اور سیدہ کے فقرات اس کی زبان پر جاری ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے شراب کا عام نام نورس قرار پایا اور نیا شہر بھی اسی نام سے موسوم ہوا۔ مگر یہ تاریخ صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ زید بحث کتاب نورس کی ابتدا اس سنہ کے قبل ہو چکی تھی۔ مرن کتاب کا عنوان ہی نورس نہ تھا بلکہ اس میں لفظ نورس کسی بار استعمال ہوا۔ بہر حال لفظ نورس کی غیر معمولی دل کشی کے نتیجے میں نہ جانے کتنی چیزیں اسی نام سے موسوم ہوئیں جن میں چند یہ ہیں۔

(۱) کتاب نورس	تصنیف بادشاہ	(۸) نورس	دفتر
(۲) نورس	شاعر	(۹) نورس	عبد
(۳) نورس	دوسرا شاعر	(۱۰) نورس	محلہ
(۴) نورس	شراب	(۱۱) بہشت نورس	ایک دوسری عمارت
(۵) نورس	نفسہ	(۱۲) نورس	سکہ
(۶) نورس	جھنڈا	(۱۳) نورس نامہ	تاریخ فرشتہ کا دوسرا نام
(۷) نورس	شاہی نشان		

علم موسیقی سے متعلق ایک مختصر کتاب دکنی نظم میں ہے۔ اس میں چند راگ راگنیوں کی تعریف مرن ہی ہے کہ ایک راگ راگنی کو عنوان قرار دے کر اس کے ماتحت بادشاہ کے شعر درج کئے گئے ہیں۔ ہر راگ کے ماتحت ذیلی باغلی سرخیاں آئی۔ انفرادی ہوگ یا بین پر مشتمل ہیں۔ ان کے بھی زیر ماتحت ایسے ہی شعر درج ہیں۔ جو خاصا راگ راگنی اس میں مندرج ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) بھیرو (= بھیرو)	(۲) بھوپالی
(۳) دیسی	(۴) پوریا
(۵) روم (ماروا)	(۶) اساوری

۱۵ اس کے دو نسخے میرے پیش نظر ہیں۔ ایک رام پور کے غلطے کی نقل ہے۔ دوسرا بائگی پور کے، پہلا ۲۷ صفحہ پر مشتمل ہے۔ ہر صفحہ میں سات سطریں ہیں۔ دوسرے نسخہ کی نقل ۴۴ صفحوں پر مشتمل ہے۔ ہر صفحہ میں سات سطریں تین کی ہیں۔ اس طرح یہ نسخہ پہلے کے نصف حصے سے کچھ زیادہ ہے۔ بہر حال، ابیات کی تعداد ۴۰۰ سے کم ہی ہے۔ ۱۵ بائگی پور کے نسخہ میں جن کے سہائے متعدد دیگر انفرادی درج ہے مالاکنہ دوسرا درجوں میں بھی جن ہی موجود ہے۔

(۸) ملار	(۷) توڑی
(۱۰) گوری	(۹) دھناسری
(۱۲) براری	(۱۱) نوروز
(۱۴) کیرا (= کیدارا؟)	(۱۳) کلیان

(۱۵) سمیر (= ہمیر) یا عجیز (= بیج)

راگ کے نام کے پہلے در مقام پایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بھیڑ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد بھوپالی اور ملار وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ بعض کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے۔
ان کے علاوہ دہرے کا بار بار ذکر آیا ہے۔ نسخہ کتاب خانہ دیوانی (حیدرآباد) اور نسخہ کتاب خانہ ریاست رام پور کی ابتدا ہی دہرے سے ہوئی ہے۔

ہر راگ کے ماتحت جواہیات ہیں وہ کبھی دو مصرعوں پر کبھی تین اور کبھی چار پر مشتمل ہیں۔ بالکل یہی صورت استائی اور اہوک وغیرہ کے ماتحت اشعار کی بھی ہے۔ تین مصرعوں کا استعمال عام طور پر ہوا ہے جو آپس میں ہم قافیہ واقع ہوئے ہیں ردیف کا استعمال خال خال ہے۔ دو مصرعوں اور چار مصرعوں والے اشعار بھی ہم قافیہ ہیں۔ ذیل میں ہر ایک کی مثال درج کی جاتی ہے۔

دو مصرعوں کی یہ صورت ہے :-
در مقام بھیڑ — آتش خاں کی بری کیسی برے آگ قیامت ہو گئی تھی کنست کیری بھاگ
آتش خان کی جدائی میں دل اس طرح جل رہا ہے کہ قیامت کی گرمی اس کے مقابلہ میں بیچ ہے، نہ جانے کس بدبخت کی نظر بد کا نتیجہ ہے۔

تین مصرعوں کی شکل ہے :-

آپیں پار دیں ہو بہولت چتر سیانا گھنٹ نادنا جگ کبا دیوانا

اب دیکھ ہونا سورتج ناو آتش خان

(خود میا دہست پرفن اور چالاک ہے۔ اپنی آواز سے ایک عالم کو دیرا نہ کر لیا۔ اب چراغ چاہئے تو خود تیرا نام آتش خاں ہے)

ملہ بانگی پور میں اس کی جگہ متعدد بار سمیر آیا ہے۔ ملہ نسخہ رام پور ص ۹۔ ملہ ۹۔ ملہ رام پور میں آخرت ہے میں نے بانگی پور کے نسخے کو ترجیح دی ہے۔ ملہ شکار گاہ میں رات کے وقت چراغ جلائے اور گھنٹہ بجانے کی رسم کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شکار اس آواز کو سن کر چراغ کی طرف تیزی سے آتا اور اس طرح شکار ہو جاتا ہے۔

چار مصرعے اس طرح آتے ہیں:-

ہو روپ کھیلے کھیل کا منی ہونا جانوں تر کنی برہمنی
اپ ز روپ اپ روپ منی دس روپ رام کی لیا کی نیشانی

(وہ طرح طرح کے کھیل کھیل رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ سلمان ہے یا برہمن۔ نہ یہ معلوم ہے کہ مرد ہے یا زن۔ رام کی طرح در صورت بناتی ہے)

آخر کتاب میں نوروز نوری کے ماتحت صرف ایک شعر درج ہے۔ اس کے بعد کی دہلی سرخی رام پور کے نسخے میں ہیں اور بانکی پور میں استرا ہے۔ پہلے میں اس کے ماتحت ۶ بیت یعنی ۱۲ مصرعے پائے جاتے ہیں۔ دوسرے میں یہ ۱۲ مصرعے دو حصوں میں منقسم ہے۔ آخری چار کا عنوان ابھوگ ہے۔ اور پہلے آٹھ استرا کے ماتحت لیکن ۴ مصرعوں کے درمیان ایک خط کھینچا ہے جو مدفاصل کا کام دیتا ہے۔ پہلے چار مصرعوں کے قافیے سنواری، آتاری، بہاری، ناری یا ساری ہیں۔ دوسرے چار کے لائے۔ بر سائے۔ بھرائے۔ پلائے ہیں، اور آخری چار کے بجائے۔ پائے۔ بدھائے۔ گائے ہیں لیکن نعلیل لدرن ہاشمی نے نسخہ ملوک کتاب خانہ دیوانی حیدرآباد کے حوالے سے تمام مصرعے (کل ۱۴) ایک ہی عنوان نوروز نوری کے ماتحت درج کرتے اور دہلی سرخیوں کو باطل نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ تمام نسخوں میں پہلی بیت کے قافیے پیرا اور ہیرا ہیں۔

مقام طور پر اس تصنیف کو نورس کے نام سے یاد کیا گیا ہے لیکن ہم عصر شہادتوں سے ظاہر ہے **کتاب کا عنوان** کہ اس کا پورا نام کتاب نورس تھا۔ بظاہر لفظ کتاب کے اضافے کی ضرورت اس بنا پر ہوئی کہ اس لفظ کی وجہ وہ ان تمام چیزوں سے الگ ہو گئی جو نورس کے نام سے موسوم نہیں مثلاً ظہوری نے ذیل کی عبارت میں اس کا عنوان کتاب نورس قرار دیا ہے۔

”والتال اینہاد خطبہ کتاب نورس کہ کہن سراسے جہاں از وہر آوازہ است، مرقوم گردیدہ“

اسی طرح ملک قمی لکھتا ہے:-

از ہر کہانہ کنایہ در میانہ کہ ملک جو ظہوری مبنی بر خطبہ کتاب نورس نشرے نہیں نہ توانست بگاشت الخ“

بالکل اسی طرح عجائب خانہ حیدرآباد کے نسخہ کا عنوان کتاب نورس دیا ہے۔

صفحہ ۲۲۲ گز میں نے بانکی پور کے نسخہ کو ترجیح دی ہے لہٰذا لیکن بانکی پور میں ملنے پر یہ ابیات منقول ہیں۔ مگر اس نسخہ کی ترتیب بہت غلط ہے کتاب خانہ دیوانی حیدرآباد کے نسخہ میں بھی آخر میں ہے (مقالات ہاشمی ص ۱۳۹) لہٰذا مقالات ہاشمی ص ۴۹۱ لہٰذا سرنصر ملے۔
۵۵ کلیات ملک قمی (سومانی کلکتہ ۱۵۲) درق ۱۵۲۔ ۵۶ مقالات ہاشمی ص ۲۔

تاریخ تصنیف | اگر قطعاً طور پر معلوم نہیں کہ بادشاہ نے کس سن میں یہ کتاب لکھی لیکن چند قرائن سے اس کی تصنیف کا عہد معین کیا جاسکتا ہے۔ ظہوری نے دیباچہ گلزارِ ابراہیم میں ابراہیم عادل شاہ کی عمر تیسرے عشرے میں قرار دی ہے۔ بادشاہ کی پیدائش ۹۷۹ھ ہجری میں ہوئی اس اعتبار سے گلزارِ ابراہیم کی تکمیل مسئلہ ہجری سے قبل ہو چکی تھی۔ چونکہ دیباچہ مذکور میں بادشاہ کی تصنیف کا ذکر آیا ہے اس سے یہ بات قطعی ثابت ہو جاتی ہے کہ کتاب نور مسئلہ ہجری سے بہت زیادہ قبل مرتب ہو چکی ہے۔

کتاب مذکور میں چاند سلطان کا ذکر اس طرح ہوا ہے گویا وہ بقید حیات ہے۔ چاند بی بی کو چاند سلطان کا لقب ہے مسئلہ ہجری کے وسط میں ملا تھا۔ اس کا قتل دوسری اردی بہشت مسئلہ ہجری کو عمل میں آیا۔ اگرچہ اکبر نامہ میں مسئلہ ہجری کے ضمن میں چاند سلطان کے قتل کا واقعہ مندرج ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اردی بہشت ذی قعدہ کی آخری تاریخوں میں پڑا تھا اور اس ہجری مہینہ کا سن ۱۰۰۸ھ ہی تھا اس اعتبار سے کتاب کی تصنیف مسئلہ ہجری کے بعد اور مسئلہ ہجری سے قبل ثابت ہوتی ہے۔ ظہوری نے کتاب مذکور کا دیباچہ لکھا جو غالباً کتاب کی تکمیل کے وقت لکھا گیا ہوگا چونکہ ظہوری کا درود بجاہ و روشنہ ہجری کے قبل ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے کتاب نور کی تکمیل مسئلہ اور مسئلہ ہجری کے درمیان ہوئی ہوگی۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک جگہ شہر نور کا ذکر آگیا ہے۔ اس کی بنیاد مسئلہ ہجری میں پڑی اس لئے جس تصنیف میں اس کا ذکر ہوگا وہ اس سن کے بعد کی قرار پائے گی حالانکہ کتاب نور اس سے قبل لکھی جا چکی ہے بعض قرائن کی وجہ سے ہم بہت مشکل سے یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ گلزارِ ابراہیم (جو کتاب نور کے بعد کی تصنیف ہے) اور سپور کی بنیاد پڑنے کے بعد مرتب ہوئی۔

نصیر الدین ہاشمی نے اس کا سن تصنیف ۱۰۱۵ھ اور روشنہ ہجری کے درمیان تجویز کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ چند قرائن کی بنا پر اس کی تصنیف روشنہ ہجری کی ثابت ہوتی ہے لیکن انھوں نے ان قرائن کی وضاحت نہیں کی جس سے اس کی صداقت کا اندازہ ہوتا۔

بہر حال اتنا تو مسلم ہی ہے کہ بادشاہ کی عمر اس کی تصنیف کے وقت تیس سال سے چند سال کم تھی کتاب مذکور میں متعدد جگہ آتش خاں اور موتی خاں کی طرح کی گئی ہے۔ اول الذکر بادشاہ کا مخصوص ہاتھی تھا جس پر

۱۔ شرم ۲۔ لکھنؤ رام پور ۱۹۲۱ء، بانکی پور مقالات ہاشمی ۱۹۲۵ء، شرم رام پور کے مشابہ دوبارہ چاند سلطان کا ذکر ملتا ہے۔
۳۔ تاریخ فرستہ ج ۲ ص ۱۵۱۔ ۴۔ جلد ۲ ص ۵۵۔ لکھنؤ بانکی پور ص ۲۰۔ ۵۔ مقالات ص ۲۱۔

بیٹھ کر وہ نکار کھینچا کرتا تھا موتی خاں اس کا محبوب طنبور تھا۔ ان دونوں کی جدائی کا ذکر بھی اس کتاب میں پایا ہے۔ آتش خاں کی جدائی میں بادشاہ کو اس درجہ پریشانی تھی کہ قیامت کا ہنگامہ اس کے مقابلہ میں بھیج تھا۔ وہ اس کو کسی بدبخت کی نظر پر کاغذ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح موتی خاں کی جدائی میں وہ بے حد پریشان ہے۔ آتش خاں کی کی نوعیت معلوم نہ ہو سکی لیکن موتی خاں کی جدائی دائمی نہ تھی چنانچہ خدا سے جلد ملاقات ہو جانے کا ملٹی ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جدائی والے اشعار سفر کی حالت میں لکھے گئے جب نہ آتش خاں ساتھ تھا اور نہ موتی خاں۔ بہر حال اس پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام اشعار ایک ہی موقع پر نہیں لکھے گئے بلکہ کافی وقفے کے درمیان لکھے گئے۔

بادشاہ نے خود اس کا دیباچہ نہیں لکھا۔ ظہوری کا حسب ذیل بیان اس کی پوری کتاب نورس کا دیباچہ وضاحت کرتا ہے۔

وہیں کہ خود بنفس نفیس توجہ برتتا ہے نہ فرمودند و انرا غرض منظور و ملحوظ است ہے آرت بہ دفع گزندین اکمال باعتبار عالی شاہوار خرمیے ناچار است و نقصانے جان نراے باغ دبستان را خار دشنے در کار کا فور در جذب قیر شیدین و شکر بعد از حفظ چنانچہ نیدن حکمت و فی الحقیقت تر قمر دیباچہ ہم فیض اعلمائے ست کہ بہ تقریبات فرمودہ اند

ظہوری بادشاہ کی تعلیمات سے متصف ہو کر دیباچہ لکھنے پر آمادہ ہوتا ہے اور اسی دیباچہ کے ذریعہ وہ بادشاہی تصنیف کو گزندین اکمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ دیباچہ نہ لکھنے کی یہ شاعرانہ توجیہ اصل واقعہ نہیں معلوم ہوتا۔ بہر حال آنا سطر ہے کہ بادشاہ اس کا دیباچہ نہ لکھ سکا اور اس فرض کو ظہوری کے ذریعہ پورا کر لیا۔ اگرچہ کسی قول سے یہ سچا تو نہیں مفہم ہوتا کہ اس نے ظہوری کو اس کام پر مامور کیا تھا مگر مذکورہ بالا عبارت سے بہر حال یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ظہوری نے بادشاہ کے اہما سے یہ کام پورا کیا ہو گا۔ ملک کے حسب ذیل بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہوری کا دیباچہ بہت مشہور ہوا اور اس کی شہرت کا مدار اس کا مخصوص انداز تحریر تھا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ ملک اس طرح کی شکر لکھنے پر قادر نہیں۔ اسی جذبہ رشک نے ملک کو دیباچہ نورس لکھنے پر مجبور کیا۔ ملک کا بیان یوں شروع ہوتا ہے۔

ازہر کرانہ کنا بہ در میانہ و آتش طعنہ در زبانہ کہ ملک چوں ظہوری بنی بر خطبہ کتاب نورس غرض میں توانست شکر
 بادجو نسبت بگائی ... نجلت گردنی بر کچی بری داشت و غیرت بردل دمید لا بد سطرے غر دلختے نظم

از گریبان دل برداد

لے ظہوری اور ملک قلمی کی متعدد روایات اسی مخصوص ظہوری کی طرح میں موجود ہیں۔ سب نے بھی ایک قصیدہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نیز دیکھو مصلحت الشہادۃ
 وارسستہ بہ سلسلہ موتی خاں۔ لے شرح لے کلیات ملک اراکین ایشیا ایک سوسائٹی) ورق ۱۵۲ و

عبدالرزاق مینی نے بھی دونوں کے دیباچوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

”خطبہ آں باتفاق واستصواب ہم نوشتہ اند“

بہر حال ملک اور ظہوری دونوں نے کتاب نوری کے دیباچے لکھے۔ دونوں کے دیباچے فارسی میں ہیں گو اصل کتاب کھنی میں ہے اور دیباچے اور کتاب دونوں کا حجم تقریباً برابر ہوگا۔ ظہوری کا دیباچہ مقدم ہے اس سے قیاس ہوتا ہے کہ اس کو اصل کتاب کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا ہوگا۔ ممکن ہے بعد کے نسخوں میں دونوں شامل ہوئے ہوں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھنی کتاب پر فارسی دیباچہ بے جوڑ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ قیاس صحت سے دور معلوم ہوتا ہے کیونکہ ظہوری کے منقولہ بالا قول سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی کتاب کا دیباچہ نہیں لکھا اور دیباچہ لکھنے کا فرض ظہوری نے پورا کیا۔ فارسی اور کھنی کا جوڑ ممکن ہے اس سے قبل خلافت قیاس معلوم ہوتا ہو مگر اس زمانے میں نہ جانے کتنی کتابیں ملتی ہیں جن کے دیباچے دوسری زبانوں میں موجود ہیں۔

بظاہر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد دیباچہ اصل کتاب سے الگ ہو گیا اور اس کی مقبولیت کے سامنے ابراہیم عادل کا چراغ نہ جل سکا۔ دیباچہ ظہوری سے نشر میں شامل ہو کر کلاسیکی مرتبہ تک پہنچ گیا۔ جب کہ کتاب نوری کا نام تاریخ کے صفحات تک محدود رہ گیا۔

ظہوری کا دیباچہ سے نشر ظہوری میں نرا دل ہے جس کی ابتدا اور انتہا کے جملے یہ ہیں :-

”سر دسر ایاں عشرت کہہ قال کہ بورس حال الحمد..... ذریں دعا با بر اجابت منت بسیار باد
ملک قمی کے دیباچہ کے دو نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ دونوں کلیات ملک قمی کے مخطوطات محفوظہ رام پور و رائل ایشیاٹک سوسائٹی سے منقول ہیں۔ ابتدا اس طرح ہوئی ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم نوریستان کلام قدیم

اور خاتمہ اس رباعی پر ہوا ہے :-

بر نوری نظم بزم جوشی اولی در پردہ ساز کم نروشی اولی

بالنغمہ و نظم بادشاہ ابراہیم ختم است ملک سخن خموشی اولی

کتاب نوری کا ترجمہ عموماً لوگ ترجمہ کتاب نوری کے بابے میں خاموش ہیں البتہ عبدالرزاق مینی نے ذیل کے جملے میں

ملہ مقدمات ظہوری ملہ ملہ مقدمات ظہوری ملہ

اشارہ کیا ہے کہ اس کے بعض حصے فارسی کے قالب میں ڈھالے گئے

نماہ کتاب نورس را کہ بہ قوانین علم موسیقی بہ زبان ہندی تصنیف نمودہ و اکثر مقدمات اس را امر کرنا بہ فارسی در آرد و نیز
یعنی کے بعد کے جملے سے کچھ ایسا نتیجہ نکلتا ہے کہ ظہوری اور ملک نے بھی ترجمے کئے تھے ظہوری نے مطلب ذیل بیان میں
کی مراحت تو کی ہے لیکن نہ اپنی کوشش کا ذکر ہے اور نہ ملک با کسی مخصوص آدمی کی۔

”ازاں جا کہ عوالم حسروانہ و مراحمش با نہ شامل حال دور و نزدیک است اہل عراق و خراسان را از ذوق این معانی
محروم نہ خواست خواست کہ این نسخہ را سیر مجسم اتفاق افتد تا بہ درک معانی ہر روزہ و روزہ کند فرمان واجب لایزال
عہدہ دریافت کہ استادگان پایہ سر بر عرش نظیر نقد قابلیت داشتند و خود را بہ پائے محکم آورده و شریعہ بہ لفظ عمل یعنی
مفصل پر وازند و بیضے قیود آل بینی بر مصطلحات مرقوم سازند“

چونکہ کتاب دکنی زبان میں تھی لہذا ایرانی فضلا نے اس سے لطف اندوز ہوسکتے اور نہ داد ہی دے سکتے۔ غرض
درباری علما کو شرح نویسی کی خدمت پر مامور کیا۔ قیاس یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ غیب ہوئے ہوں گے جو فارسی اور دکنی
دونوں میں ہمارت رکھتے ہوں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ظہوری اور ملک مدت تک دکن میں (گو بجا پور کے قیام
ابتدائی زمانہ تھا) مقیم رہ چکنے کے بعد دکنی میں بھی ہمارت حاصل کر چکے ہوں اور فارسی میں تو ان کو کمال ہی حاصل
تھا۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی شریک رہے ہوں۔ اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کل کتاب کا ترجمہ
بہت اختصار کے ساتھ پیش نظر تھا۔ مصطلحات کی تشریح الگ منصوبہ تھی۔ لفظ شرعے کا ایک نسخہ برتنے ہے۔ اس کی
حاشیہ میں اس طرح تشریح ہے: ”برتنے جنس کنند بعض چنان کنند یعنی بعض لوگوں کو ترجمہ اور بعض کو مصطلحات کی تشریح
سپردی گئی لیکن یہ نسخہ زیادہ صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ میں نے چھ قدم نسخے دیکھے مگر کسی میں برتنے نہیں پایا جاتا۔ جلد لڑاق
یعنی نے پہلے برتنے کی تصریح کی اور بعد میں شرح کی اور بالآخر اس ترجمہ پر پہونچے کہ یہ ناسخوں کی تحریف کا نتیجہ ہے۔“

ملک دکنی کی بھی عبارت ذیل بہت اہم ہے

ازاں جا کہ غریب نوازی و غربت گدازی و وطن و دول سازی است خواست کہ اہل ہندی و نہات معری غریب ہائے دھنگ

ب تلخ کام نہ مانند از کج ابروے نفاذ ایں پردہ غیبید کہ بر ابیات نورس شرح تنگ تراژن مرتب ساختہ

اس سے حسب ذیل قیاسات کی پوری تائید ہوتی ہے

۲۔ غیر ہندوستانیوں کو مستفید کرنے کے خیال کے ماتحت ترجمہ ہوا

ب۔ نورس کے ابیات کی شرح ہوئی

س۔ شرح متن سے مختصر تھی

ترجمہ میں بڑی عرق ریزی ہوئی مگر کسی کا ترجمہ حسب نشانہ ہوا۔ چنانچہ یہاں تک ملک دا اصلاح ہوئی کہ وہ بھی بادشاہ کی تصنیف قرار پایا۔ ظہوری کہتا ہے۔

باوجود اہل کہ در تلاش موشگافی اہمیت وقت بکار رفت ہنگام عرض نسخ از تفسیر الفاظ و تبدل عبارات و تحریفات بہا و بجا آوردن حق اداء مدیم اسہوائے سطر وسط و صفحہ بخوبی بحالت مشستند و آنچه از زبان مجربیان تفسیر نگاشتنہ خود را دریں شرح نویسی بہ متناہ خانہ خود انکا فتند عرض کہ متانت متن از ہمہ دانی او ہم انشراح شرح از شگفتہ بیانی اوست ملک کے حسب ذیل بیان سے اُسی قیاس کی تائید ہوتی ہے:-

دلیر بیاناں ترجمہ سادہ در لباس الوان جلوہ ہائے مختلف فرمودند لیکن از بردہ تحت اللفظ صورت فوق المعنی مشاہدہ نمودند

بر وسعت شرح متن تنگ بخش بالنسبہ راز غلوت انجمنش

بر بیکر نورس معانی برداشت زبے کہ از حد تنگ دارد بدیش

مگر یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس ترجمہ یا شرح کی کیا نوعیت تھی۔ ہانگی پور کے نسخہ کتاب نورس کے ساتھ فارسی ترجمہ شامل ہے جو نشر میں ہے اور تقریباً سخت اللفظ ہے اختصار بھی کافی برتا گیا ہے۔ امکان اس کا ہے کہ یہ وہی ترجمہ ہو جو ابراہیم عادل شاہ کے حکم سے عمل میں آیا۔ لیکن یہ بہت معیاری نہیں حالانکہ ظہوری ملک وغیرہ فضلاء وقت کی سرپرستی میں اس طرح کی غیر معیاری چیز قرین قیاس نہیں۔ اس ترجمہ میں خال خال اصطلاحات و تلمیحات کی بھی تشریح شامل ہے ممکن ہے کہ یہ وہی مصطلحات پر مبنی فیود ہوں جن کی طرف ظہوری نے اپنے پہلے بیان میں اشارہ کیا ہے۔ چونکہ بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا تھا ممکن ہے ان میں سے کسی کا ترجمہ ہو جو بہت معیاری نہ ہو۔

اس کتاب کی اہمیت اس کی سانی خصوصیت کی بنا پر بہت زیادہ ہے۔ ابراہیم عادل شاہ کتاب نورس کی زبان کی تصنیف ہونے کی وجہ سے عام طور پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کی زبان خالص دکنی ہے لیکن یہ قیاس پوری طرح صحیح نہیں۔ بہر حال قبل اس کے کہ اس تفصیل سے بحث کی جائے۔ چند چیزوں کی طرف مختصر طور پر اشارہ کر دینا مناسب ہے۔

(۱) یہ کوئی باقاعدہ مسلسل نظم نہیں ہے بلکہ الگ الگ اشعار ہیں جو کیا لحاظ انداز بیان اور کیا باعتبار زبان وغیرہ

ملہ سہ ظہوری ص ۱۹۔ لکھ کلیات ملک درق ۱۵۲ ب

ایک دوسرے سے اس قدر متفاوت ہیں کہ ان میں کوئی مشترک عنصر نظر نہیں آتا۔

(۲) دکنی نظمیں عام طور سے فارسی عروض کے سانچے میں ڈھالی گئی ہیں۔ چنانچہ دکنی شاعروں نے فارسی اوزان کی پابندی کی ہے مگر کتاب نورس میں ان کی پابندی نہیں ہوئی۔

(۳) فارسی کے اصناف سخن قدیم اردو اور دکنی میں بھی رائج ہوئے مگر ان میں سے کسی ایک کا تعلق کتاب نورس سے قائم نہ ہو سکا۔

(۴) اس کتاب کے زیادہ ابیات دکنی میں ہیں لیکن کچھ اشعار ایسے ہیں جن میں برج بھاشا، اودھی اور راجستھانی پنجابی اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ بہر حال عمومی طور پر دکنی رنگ غالب ہے۔

(۵) اشعار میں عربی و فارسی الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں لیکن بنیہ جگہوں پر سنسکرت کے الفاظ یا تو اصل شکل میں یا ترمیم شدہ حالت میں اس طرح پائے جاتے ہیں لگاتار دونوں قسم کے اشعار الگ الگ لکھ دئے جائیں تو کوئی شخص ہرگز یہ قیاس نہیں کر سکتا کہ یہ ایک ہی کتاب کے اجزاء اور ایک ہی مصنف کے کلام ہیں۔

بہر حال ان وجوہ سے کتاب نورس کو خالص دکنی کا زامہ سمجھنا اور پھر قدیم اردو کا نمونہ قرار دینا زیادہ صحیح نہیں مصنف ایسی زبان اور ایسا انداز بیان اختیار کرنے میں اس وجہ سے حق بجانب تھا کہ اگر وہ صرف دکن کی مردہ زبان اور پھر فارسی اور عربی کے مصطلحات و تلمیحات کا سہارا ڈھونڈتا تو کامیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کتاب کا موضوع موسیقی تھا جس کا ماخذ ہندی زبان اور ہندو دیوالاؤں کو قرار دینا کامیابی کا ضامن تھا۔

دکنی زبان کے جو خصوصیات اس نظم سے قائم ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) اس کا کو فعل کے طور پر استعمال کرنا یعنی اسما سے مصاد اور بنالینا مثلاً چتر (تصویر ہے) چتر (تصویر کھینچنا) دیپ سے دینا (روشن کرنا) وغیرہ۔

(۲) کچھ سما ایسے مقرر کر دینا جو درز باؤں میں نہ پائے جاتے ہوں مثلاً سنسکرت میں چتر کا (مصور) نہ لگرا براہیم نے پتر سے چتر (اسم فاعل بنا لیا ہے)۔

(۳) دکنی جمع بنانے کا عام اصول یہ تھا کہ اسم کے آخر میں 'اں' کا اضافہ کرتے تھے خواہ اسم مذکر ہو یا مؤنث، اس کی تصحیح و ترمیم اس کتاب میں پائی جاتی ہیں۔

۱۵ نسخہ ہائی پور میں ۷۰۰ء سے ۲۰۰ء تک واکٹر عبد الستار کا خیال ہے کہ پنجاب، پانی پت، سارن پور وغیرہ میں بھی یہی طریقہ رائج ہے مگر دکن میں بہت عام ہے۔ (مکلیات دلی ص ۲۹)

بات سے باتاں لوگ سے لوگاں پلکھ سے پلکھاں خوشی سے خوشیاں
 آہیل سے آہیلیاں بازی سے بازیوں حور سے حوراں پری سے پریاں
 پتی سے پتیاں بجلی سے بجلیاں ساری سے ساریاں انکھڑی سے انکھڑیاں
 دھام سے دھاماں وغیرہ

(۴) اول تو افعال بہت کم استعمال ہوئے مگر جو آئے ہیں ان میں عام طور دکنی انداز ہے۔ مثلاً ماضی کی حالت میں 'ی' کا اضافہ جیسے لایا سے لایا۔ دیکھا سے دیکھا۔ رہا سے رہا وغیرہ
 (۵) فعل کی جمع اسی قاعدے سے بناتے ہیں جس طرح اسم کی جمع، جیسے دھولتی سے دھولتیاں جھومتی سے جھومتیاں کیری سے کیریاں وغیرہ

(۶) عموماً فاعل اگر جمع موند ہے تو فعل میں بھی وہی صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً
 دھولتیاں جھومتیاں دھراپ بھنگ

سب آہیلیاں اس کے قبل کے مصرعوں میں استعمال ہوا ہے وہی فاعل ہے اور اسی کی رعایت سے فعل میں اس طرح کی تبدیلی عمل میں آئی۔

(۷) فارسی اور عربی کے الفاظ کی صورت سادہ کرنی ہے۔ مثلاً

عجب کو عجب نراز کو نراجو کاغذ کو کاکت خط کو کھت وغیرہ

(۸) دکنی الفاظ جو اس وقت رائج تھے، ان کا استعمال عام طور پر ہوا ہے۔ مثلاً

ناد = آواز	ہتھی = ہاتھی	بھوٹیں = زمین	اچا یا = اٹھایا	ٹین = آنکھ
باناو = زنا	کیری = کس کی	دھرتی = دھرتی	پال = کنا	اچھر = حرف
دو رکھ = درخت	مست = مست	ٹھار = جگہ	نام = نام	رکت = خون
نس ون = رات دن	دیشنا = دیکھنا	آپیں = آپ ہی	چا تر = ہوشیار	جھاں = جہاں

لے ص ۹ لے سب رس (فرہنگ ص ۹) میں دستا بیسنی دکھائی دینا آیا ہے لیکن دیشنا اور دیشنا دورش سے ماخوذ ہیں اور اسی معنی میں منفکرت میں متعل ہیں لے سب رس (فرہنگ ص ۴) میں نہیں ہے۔ یہ دکنی میں جاگہ بھی متعل ہے۔ لے سب رس (ص ۱۱) میں آپک ساتھ آیا ہے مگر دکنی میں آپن (بمعنی خود) عام طور پر رائج تھا۔ لے دیکھ سب رس (فرہنگ ص ۴) انھیں معنون میں استعمال ہے مگر اس کے دوسرے معنی بہت عام ہیں۔ لے زیر بحث کتاب میں دوسرا لفظ نیز بھی آیا ہے۔

ناری = عورت	بنج = مجھ کو	تو نہیں = تو ہی	چپنا = ذکر کرنا	لہ پوتری = چٹلی
سون = منہ	جج = مجھ کو	وام = ڈھول	پھاندا = پھندا	نوارا لہ
آنجو = آنسو	کچ = کچھ	سنگھاتی = ساتھی	پرگٹ = ظاہر	پران = جان

- (۹) بعض اسم میں ی، بزحات تھے اور بعض میں ن، جیسے کرن سے کیرن۔ برسات سے برسات وغیرہ
- (۱۰) بعض حدوث (علت تشبیہ وغیرہ) خاص کر کمئی رنگ میں استعمال ہوئے ہیں جیسے سوں۔ جیوں۔ کون۔ کرلے
- (۱۱) ضمائر کی باندی میں کوئی خاص اصول نہیں برتا گیا۔ ضمیر ناطلی کا استعمال بہت ہی کم ہے۔ صرف ایک ایک جگہ ہم تم اور تو آیا ہے۔ یوں تو کئی جگہ آیا ہے مگر بطور مضان الیہ کے استعمال ہوا ہے۔ تیر بھی استعمال ہوا ہے لیکن جب تو مضان الیہ ہے تو وہ مضان کے پہلے آیا ہے اور جب تیرا ہے تو مضان کے بعد۔ میرا کے بجائے میری دئی یا آیا ہے مگر یہ کبھی طریقہ نہیں۔
- (۱۲) اسم اشارہ قریب کے لئے دئے اور بعد کے لئے استعمال ہوا ہے۔
- (۱۳) سب رس کے زمانہ میں جب دو الفاظ کا تکرار ہوتا تو ان کے درمیان سے کاٹنا ذکر کرتے تھے مثلاً گھر گھر کو گھر گھر در در کو اور سے در اور اشارہ اشارہ کو اشارے اشارہ لکھتے تھے مگر کتاب نورس میں تکرار الفاظ بغیر سے کے اضافے کے موجود ہے جیسے جم جم، جنگ جنگ، گھر گھر، محل محل وغیرہ
- برج بھاشا کی ذیل کی خصوصیت کتاب نورس میں موجود ہے۔

(۱) کوئی کے لئے کو، مثلاً

جوریاں پر بیاں چھپیاں کوڈا کاس کوڈپال

(شرم سے حور آسان میں اور بری زمین کے نیچے (پتال میں) چھپ گئی)

اس میں مؤنث جمع کے لئے جمع فعل کا استعمال دیکھنی انداز ہے۔ اور خود جمع بنانے کا قاعدہ دیکھنی ہے۔

کوڈ چلے ماتنگ کمار کوڈ رتن مال کوڈ بھجن واسہ کوئی دھان دھولار

لہ پوتری دیکھنی میں پاتی کے لئے مؤنث متصل ہے بتلی کے لئے نہیں۔ کتاب نورس میں پوتری۔ پوتلی اور نارا کا تینوں بتلی کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

لہ نوارا بھنی جھکا ہوا خواہ برج بھاشا کے نہ ہونا سے سمجھو خواہ دیکھنی کے نوزائے مگن ہے نوارا کے بجائے نوارا ہی ہو۔ دیکھنی میں نوارا نارا کے لئے آتا ہے۔

لہ نوارا کا استعمال پرانی آواز میں موجود ہے۔ دیکھو سب رس مقدمہ ص ۵۰۔ لہ دیکھنی ضمیروں کی چند حالتوں کے لئے دیکھو سب رس ص ۵۰۔

۵۰ لہ دیکھنی میں ضمیر اور اسم اشارہ دونوں کے لئے آتا ہے لیکن دوسری زبانوں میں یہ صحت کی صورت ہے۔ برخلاف اس کے دیکھنی میں بے کی جمع معنی آتی ہے جو اسم اشارہ کے طور پر بھی متصل ہے۔ لہ دو، دوئے متعلق ہے، اس لئے ہندی میں جاندار اور بے جان واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے۔ دیکھنی میں اسم اشارہ کے لئے صرف دو، ملتا ہے۔ البتہ دوسرے کا استعمال ہندی میں جمع غائب کے لئے آتا ہے۔ دیکھنی میں اس کے بجائے وہ (واو مکسور) متصل ہے۔ لہ دیکھو سب رس مقدمہ ص ۵۱۔

(۲) کچھ فعل بھی برج بھاشا وغیرہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً اس بیت میں۔

نیم نس موہری لاگت سوم آد مونا دن موہری اگن جل دھیت آدت موہم کرن
آدھی رات کے وقت مجھ فراق زدہ کی دل جوئی کے لئے چاند آیا اور مجھے آتش فراق میں جلتا ہوا دیکھ کر اس نے
اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، (ہیم بمعنی برن)

یا اس مصرع میں :- بدیا جھاڑ جونا اور اچھ سن سورکھ موہی بیان

(اے ذوق مردہ دل بس کہ مجھے بے حد حیرت ہے کہ بے علم (موسیقی) تو کیونکر زندہ رہ سکتا ہے)

یا مثلاً اس مصرع میں :- سور پوج سیمالچی آدت جگا جوت پتی بھان

(چنانچہ آفتاب پرست آفتاب کی پرستش کے لئے آیا ہے)

کتاب لورس کی زبان اس وقت کی مردہ کہنی ہے ایک اور لحاظ سے نہ صرف مختلف تھی بلکہ بہت زیادہ مشکل گئی تھی۔ اس میں سنسکرت کے الفاظ بہت کثرت سے استعمال ہوئے جن میں چند حسب ذیل ہیں۔

یار دہی (یار دھی)۔ شکاری	مانگ = ہاتھی	تکھا = ایک خاص قسم کے گھوڑے	کل جن = سب لوگ
دیدھو = چاند	دیدھا = برہمن	اندو = چاند	چندنا = چاندنی
ددان = مقلند	کپالی = جوگی	جیوت = روشنی	جھٹکار = عجیب
سرب = سب	سیت نزل = صاف سفید	مدھ = درمیان بیچ	سام = تاریک
انبر لوک = آسمان	درک = سفیدی	دھونی = آنکھ	تارکا = پتلی
پھٹک = بلور	اکشتا = ہاؤل	ادھان = تشبیہ	نیر = آنکھ
بھان = پیشانی	کنک = سونا	بہیم = سونا	بہم = برف
سور پوج = آفتاب پرست	بھوکن = اعلیٰ	نور آتم = خلاصہ نور	پر سن = خوش
بگ (دیگ) = جلدی	ایراوت = سفید ہاتھی	چرنجیو = ہمیشہ زندہ رہو	واسہ = لباس
سوم = چاند	چھ = بہم	رناہ = زبان	سروٹن = کان

لورس کی زبان مشکل ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں ہندو دیوالاکے بہت سے حوالے ملتے ہیں جن سے عام طور پر لوگ روشناس نہیں۔ چند حسب ذیل ہیں :-

(۱) اندرا اور ایراوت ہاتھی۔ کما جاتا ہے کہ اندر کے پاس ایراوت ہاتھی جو سفید رنگ کا ہے اور اس پر ہماندر دیوتا سوار

ہوتے ہیں۔ وہ بارش کے دیوتا ہیں اس لئے اُن کے لئے گھن بٹی یعنی سردار بارش کا لقب استعمال کیا ہے۔ ابراہیم عیسیٰ نے اپنے مشہور ہاتھی آتش خاں کو اس کی جنگھاڑ کی وجہ سے گھنپٹ کہا ہے۔

(۲) سندھامشو = یہ دراصل سندھاماس ہے (سندھام یعنی آب حیات۔ ماس یعنی ماہ) ایک ہندی ہمدینہ جس میں آب حیات ہے۔
(۳) سرتی یا سرسوتی جس کو موسیقی کی دیوی قرار دیا ہے۔

(۴) شیو کے تیسرے تیر کی آگنی = شیواشیو تھے۔ دو آنکھ تو عام لوگوں والی تھیں لیکن تیسری آنکھ کی اس وقت ضرورت پڑی جب انھیں کام دیو کو جلاتا ہوا چٹا پنچاسی کی آگ سے کام دیو پر خواہش جنسی کا محرک کو جلا کر خاکستر کر دیا۔

(۵) میر و بہت = سمندر کے درمیان ایک پہاڑ سولے کا ہے، کہا جاتا ہے کہ سورج اس کے گرد گھومتا ہے

(۶) ہندوستان کے صرافوں کا یوم کے ذریعہ کسوٹی پرے سونا اتارنے کی رسم۔

ان کے علاوہ فارسی اور عربی تلمیحات بھی کچھ استعمال ہوئے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں :-

(۱) حضرت یوسف کا حسن (۲) حضرت یوسف کا کتومیں میں ڈالا جانا

(۳) مانی مشہور مصور (۴) سید گیسو دراز مشہور مصوینی

خود بادشاہ نے اپنی دو محبوب چیزوں کا ذکر بار بار کیا ہے۔ اول آتش خاں (ہاتھی) دوم ہوتی خاں (طنبور)
فارسی و عربی کے الفاظ جا بجا آئے ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں :-

کریم۔ دنیا۔ دایم۔ خوشی۔ فتح۔ نصرت۔ جاسوس۔ ہمدرد۔ گار۔ موج۔ شیریں زبانی، بینائی۔ مخدوم۔ گیسو دراز عاشق
شہباز۔ سرفراز۔ قبر۔ آسمان۔ دریا۔ قدرتی۔ تارے۔ بہشت۔ دروازہ۔ فرش۔ خدمت گار۔ زلف۔ بازی۔ جنگ۔ دامن
رسول۔ رنگ و غیرہ

کتاب نوری کی ادبی اہمیت | کتاب نوری میں مرنے والے راگینیوں کی تعریف پیش نظر تھی اس سے یہ قیاس
یقینی ہے کہ اس میں شاعرانہ نکتے اور معنوی کاوش وغیرہ کی تلاش بے سود
ہوگی لیکن حیرت خیز امر ہے کہ کتاب مذکور کا مرتبہ خاص ادبی نقطہ نظر سے اس قدر بلند ہے کہ اس کو ادبی شہ پاروں کے زمرہ
میں جگہ ملنا چاہئے۔

تاریخوں اور ادبی کارناموں کے مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ کا مرتبہ شعر و سخن میں بہت
کافی بلند تھا۔ اس کی تخیل کی بلندی کی دو تین مثالیں ظہوری نے پیش کی ہیں ان سے یہ بات بطوری طرح روشن
ہو جاتی ہے کہ قدرت نے شعر و شاعری کا ملکہ اس کی فطرت میں ودیعت کر رکھا تھا لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر

خود کتاب نورس ہے جس کی ہر ہر بیت اس قدر بلند واقع ہوئی ہے جس سے ابراہیم عادل کی بلند فطرت پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے ذیل میں چند آیات کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔
ذیل کے اشعار میں دہی راگ کے ماتحت ایک موزن کی تصویر کشی کس خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔

ایک ناری دیکھا کھڑی سامنے پونہ رات کی ہے مگر چاندنی
باجھکی میگو رت سودا منی

چناری چترہ کے ہونے آئی جیوں موج بہ موج آنے ہانی
اشک ذیل سے نہایت ہوتا ہے کہ اس کی قوت تخیل اور فکر رسا کس قدر بلند واقع ہوئی تھی۔
اس فراقوں ہوا ٹکڑے ٹکڑے دلا سمرن کہتی سب لی جوں جوں ملا

ترادھیان اہت اب مرناسکلا

میرا دوست مجھ سے رنجیدہ ہو کر چلا گیا۔ اس فراق میں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن میں نے دل کے ٹکڑوں کو چن کر
تبیخ بنالی اور اس کے نام کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کا دھیان ہو کہ اب حیات کی طرح حیات بخش واقع ہوا ہے
لہذا اب مرنانا ممکن ہو گیا ہے۔

نیم نس سو برائی لاگت سوم آوت موندون موہی اگن میں دھیت آوت موہم کرن
اب گومی بہیدی اندو کی روپ لہجن روے ہو پگٹ دسی ساریاں کیری چون

آدھی رات کو مجھ فراق زدہ کی دل جوی کے لئے چاند آیا مجھے آتش فراق میں جلتا ہوا دیکھ کر جا بجا آگ بجھا دیں لیکن
یہاں الٹا اثر ہوا۔ میری گرمی ہاند میں اثر کر گئی چنانچہ اس کی قلب ماہیت ہو گئی اور منج چاند سورج کی شکل میں ظاہر ہوا لفظ
بیدھنا بہت شاعرانہ طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی سوراخ ہونا ہے اور عام طور پر سوراخ کرنے والے اوزار کو گرم
کر لینے پر سوراخ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گویا میرے دل کی گرمی نے چاند کے دل میں سوراخ کر دیا۔

جھلکت جھلکت نس چساندا آہیں پار دی ہو گیا کیرن کا چاند

اجب فن کیوں کر آیا بسارا مست ایسی نادیکھے کوئی نوارا

شب درخشان چاند نکلا۔ آیا تھا شکار کرنے لیکن خود کرلوں کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ شکار کرنے میں وہ نہایت
درجہ ہوشیاری عمل میں لایا۔ وہ جاراں طرف خمیدہ ہو کر پھرتا ہے تاکہ شکار کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔

لے لے رام پورس ۲۲۔ لے لے باگی پورس ۱۱۔ لے لے ایتنا مس ۱۲۔ لے لے سو رام پورس ۱۴

بیالئے چاند اکھوں گنت دن دوی دکھی من چاہے سوس بھی ہم تم ہیں اب سکھی
عاشق اور چاند دونوں فراق زدہ ہیں۔ چاند بھی رات کا دل دادہ ہے اور عاشق کو بھی شب وصال کی تلاش
ہے۔ اس لئے فطری ہے کہ جب خواہش کے مطابق رات مل گئی تو دونوں کو عیش حاصل ہو گیا۔
شاعر نے حسب ذیل ابیات میں سورج کو اپنا بہت بڑا حریف قرار دیا ہے۔ اس حریف نے ہر گھر میں چراغ کو اپنا
جاسوس بنا کر روشن کر دیا ہے۔ اس لئے عاشق کی خواہش ہے کہ چراغ کو بجھا دیا جائے ورنہ صبح ہوتے ہی وہ شب
وصال کی تمام کیفیتوں کو رقیب تک پہنچا دے گا۔

بجھاؤ دیکھ چک کر تراسوں دینک آوے گا گھر گھر چپ رہ جا سوس سب سدہ پہنچائے گا
یہ وہ بھاٹے تو دیکھ جاتا کہ دبا دے گا

ان مثالوں سے ابراہیم عادل شاہ کی فطری بلند پروازی کا اندازہ ہو جائے گا لیکن بادشاہ کی مالی طبیعت وہاں
پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے جب وہ تشبیہ کے میدان میں گام زن ہوتا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن
میں تشبیہ مرکب، مفرد جسی، غیر جسی وغیرہ کے ایسے ایسے بلند نمونے موجود ہیں کہ ان کی مثال شاید ہی کوئی دوسرا شاعر
پیش کر سکے۔
یا جگرنگ چند، چند نار اس موتی یا اندر اندر، چند نار ابرادوت تہی
یا دیر عادیہ، چند ناہل بھاگرتی

چاند موتی خور چڑیا ہے، چاندنی موتی کا ڈھیر جس میں چڑیا موتی جن رہی ہے۔ چاند اندر رہے جو چاندنی کے سفید
ہاتھی ابرادوت پر سوار ہے۔ چاند برہمن ہے جو چاندنی کی گنگا (جمنائے مقابلے میں گنگا کے سفید پانی کا خیال رہے)
میں نہا رہا ہے۔

یا کبالی چند، چند نامندل دیموتی یا بدن جانی چند چندنا آری جیوتی

یو کویت اکھیں ابراہیم سونا رکے تہی

ابراہیم جو صاحب ملک دیخت ہیں وہ اس طرح کے اشعار پیش کر رہے ہیں۔ چاند جوگی ہے جو چاندنی کی مندل
اور خاکستر بن برل کر پھر رہا ہے۔ یا چاند عکس رو ہے اور چاندنی آئینہ کی روشنی۔

نہن نیچ بد چھائیں جو کی مورت اچھ چھنکا سندر یوسف پوتر بھیا کوپ دیکھے دار

دوست کا عکس میری آنکھ کی پتلی میں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا حضرت یوسف بن جن کو ان کے بھائی کنوئیں میں

ڈال رہے ہیں۔ یہ تشبیہ مرکب کس قدر بدیع و نادر ہے۔

ریگ کر بھرا دن دم تن جو گیتی تاس فال دیکھے جو ہو کب آدے تنخ پاس
جان نے تن کو شیشہ سامت تھرا ہے جس میں نفس (دانس) ریگ ہے جو ہر وقت گردش میں ہے۔ یہ سب کچھ
اس لئے ہے کہ اس سے وہ دوست کے آنے کی فال دیکھ سکے۔

دنیا گھر بھرے چند نادود ادھر نزل مسکا سو چاند سود
دودے دودھ۔ سود۔ خود۔ دنیا گھر ہے جس میں چاندنی کا دودھ بھرا ہے چاند مسکا ہے جو گھرے کے منہ پر ہے۔
سود۔ در سیت مدہ سلام فانین سدری داکو روپ لہج مادر آنچو عورت دگے کب گیت کب پرگٹ ہے بدن
چاند کی سفیدی و سیاہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت عورت ہے۔ بادل چاند کے چہرے پر ایسا
ہے جیسا کسی حسین کے چہرہ کا آئینہ جو ہوا کی وجہ سے کبھی چھپ جاتا ہے اور کبھی کھل جاتا ہے کیسی بدیع و لطیف تشبیہ مرکب ہے
رک دھونی پاندو بیرو پٹکھاں پال سو ہے تاہر تار کا مانوین انجن مال
تک کی سفیدی آپ دریا ہے اور ٹیکیں اس کے ساحل تیلی پانی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور آنکھوں میں خط
سرمہ (انجن) بیلوفر (کنول) کی ڈنڈی ہے۔ کیسی نادر تشبیہ ہے۔

کھ پاپو پٹک تلک جھانی ادھر تلک اکستا سواپنور اگن نینر
محبوب کا چہرہ بلور ہے اور تلک کا عکس بلور کی تہ۔ تلک کے درمیان جو چاول ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیو
کے تیسرے پتھر کی آگ۔ تلک چندن نیچ اکستا مندل سدرہ و میر و بہت
برہمن کی پیشانی پر تلک چندن ہے اس کے نیچے میں چاول ایسا چمک رہا ہے گویا سند سے گھرا ہوا میر و بہت ہے
بس کے گرد سورج گھوم رہا ہے۔ یو اوہان مونس ناگے نش تپی لہن دھرتا
تلک کی تشبیہ میرے دل میں اس طرح پیدا ہو رہی ہے گویا چاند ہے اس کی سیاہی چاول ہے اور سفیدی مندل
یو اوہان اکھوں بھال تلک بگتر کون کنک کسے کسوئی کر

اے راہیم تیرے پرچہ تار کا مدہ ہوتا پر

تلک کی تشبیہ برہمنوں کی پیشانی سے ظاہر ہے خط پیشانی کو کسوئی کا خطا کہنا چاہئے جس پر سونا پرکھا جاتا ہے۔ ابراہیم
نے سونے کو اس طرح آزمایا کہ اپنی پتلی کو موم (مدھوتہ) قرار دیا۔ نکتہ یہ ہے کہ ہندوستان کے صراف سونے کی آزمائش کے وقت
تلک لٹاؤں پر ۲۔ تلک لٹاؤں پر ۳۔ تلک ایضاً ۴۔ تلک ایضاً ۵۔ تلک ایضاً ۶۔ تلک ایضاً ۷۔ تلک ایضاً ۸۔ تلک ایضاً ۹۔ تلک ایضاً ۱۰۔ تلک ایضاً ۱۱۔ تلک ایضاً ۱۲۔ تلک ایضاً ۱۳۔

کسوٹی پر سے سونا نوم کے ذریعہ سے اٹھا کر جمع کرتے ہیں اور شاعر اس کو زردی بتاتا ہے۔ عاشق محبوب پر نظر کرتا ہے اس کے
تکک کا عکس موم مردک کے ذریعہ اپنی آنکھ میں جمع کرتا ہے اور اس طرح کے نازک تصرف پر ناز کرتا ہے۔

کاکن بیت زل نہیں سندر را چہ کت کر کا جو بیج سکا تار کا پلکھاں نکھوتی سینی ناہر
مشتوق کی صاف سفید چشم کا غنڈہ خط سرمہ لکھا ہوا مرن۔ بتی سر ہے (سکا۔ سکے۔ مہر) اور پلکیں وہ کاغذ ہیں جو خط کے
ادھر موڑ کر چہاں کرتے ہیں کسی بدلتے تشبیہ ہے۔

موسو کی تنب بے جل اٹھے پلکھاں تیری زین بھاگرتی
تیری آنکھ کا سرمہ جوئے آب ہے۔ آنکھیں بھی دریائے آب ہیں اور پلکیں ساحل آب۔
تبل شراب کاں فیکہ قیاں دھرے تو لامن ابراہیم سنگائے سدا جنم میں سر پون
روغن شراب، رگ جی، دل ظرف ہے۔ ابراہیم اپنی باد نفس سے تمام عمر اس کو جلاتا ہے۔
شریف شینا نزل ہو رکت داکر شراب مدن سدا مست متوالا بھوجن دل کباب
تن صاف نشینہ ہے جو خون کی شراب ناب سے پر ہے عشق ہمیشہ اس شراب سے مست ہے۔ اس کا نقل دل کا کباب ہے
چھار پائے بندن تن ناہر انگار کوں کوں بچے رے کوئے مانو مدد کر

فراق زدہ عاشق نے اپنے بدن پر صندل ملا صندل کو خاستر بھجو جو انگائے پر ہے انگائے بھگئے اور وہ بھنوسے ہو گئے
کنبل پتی یا پوتلی کمانت سار سو کے دم با سو کے لشکار پلکاں تاری با پلکاں تیری آر
ہاتھی کی بتلی کنبل (پلاس) ہے یا گھنٹی ہے۔ آنکھوں میں سرمہ دم ہے یا پاؤں کی زنجیر، پلکوں کو اس کی رسیاں بھجو یا نیزے
ہستک جنھو سو سندی کھت کا برکات ہاندیری پلکاں جلد جو ہاندیری ابراہیم پوتری صورت دیو ہاندیری
مشتوق کی آنکھ کتاب ہے جس میں سرمہ خط ہے کاغذ، آنکھ کی سفیدی پلکیں جلد ہیں اور بتلی ہما دور دیوتا کی تصویر۔

ادھان سندری سو ہے سدہ سدا برسات بجلیاں جھکے جگا جوت سوں بتی دانت
کوت رنگ رنگ دے جوں بادل چھائے برے میگہ سوخوئے جل
خوبصورت صورت کی تشبیہ برسات سے بہت ہی عمدہ ہے اس کے دانت برق درخندہ ہیں۔ رنگ، رنگ کے کپڑے
بادل معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کا پسینہ گویا گھرے ہوئے بادل کی بارش ہے۔
ان مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ کتاب نورس کا شمار اعلیٰ درجہ کی ادبی تصانیف میں ہونا چاہیے۔

سرشار اور ان کا شاہکار

(پنڈت کشن پرشاد کول)

اُردو زبان نے اپنی پانچ سو برس کی زندگی میں مختلف چولے بدلے ہیں۔ زبان کے ساتھ ادب بھی مختلف رنگوں میں سنورتا اور نکھرتا رہا ہے۔ سچے سچے فدر نے جہاں ہماری زندگی کے لیے ایک نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا وہیں اُردو ادب کی بھی کاپلٹ کردی۔ غدر سے پہلے کا ادب پرانا تھا اور اُس کے بعد سے اب تک کا ادب نیا ہے واضح کر دینا مناسب ہے کہ میں اس مضمون میں صرف اردو نثر کا تذکرہ کروں گا، نظم خارج از بحث ہے۔ نئے ادب کے معماروں میں ہمیں بالکل انحصیتیں گزری ہیں۔ سب سے اول سر سید احمد خاں کہ جنہوں نے نئے ادب کو جنم دیا۔ پرانے تنگ گلی بکوچوں سے نکال کر اسے کھلی شاہراہ پر چلایا۔ اسے وسیع میدانوں کی تازگی آج دہوا میں نشوونما کا موقع دیا۔ نہ صرف اردو نثر کے رنگ اور اسلوب میں سادگی و سلاست پیدا کی بلکہ مضامین معنی و مطالب کے لحاظ سے بھی ایسی گنجائش رکھی کہ نئے دور کی نئی زندگی کے مسائل و مطالب، خواہ وہ تمدنی و معاشرتی ہوں یا اقتصادی ملے اور ادبی سب سما سکیں۔ انہوں نے ہمیں ایسی نئی اور سیدھی سادی راہ دکھائی کہ جس پر ہم آج تین نسل سے برابر قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دوسری بالکل شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے جن کے گولان مار احسان سے اردو ادب کبھی سکندر شش نہیں ہو سکتا۔ خالص ادبی طرز و اسلوب کے لحاظ سے وہ اپنا نام نہیں رکھتے اور تاریخی و فلسفیانہ مضامین کے لحاظ سے بھی ان کا طرز اوالا جواب ہے۔ تیسری نامور اور بزرگ کا رہتی کہ جس کو کم از کم لکھنؤ والے تو کبھی بھی نہ بھلا سکیں گے، رتن ناتھ دسر شار کی ہے۔ وہ اُردو میں انفرادی ادب کے بعد اردو اپنے رنگ میں فرد تھے اور ہر طرح صاحب طرز کلمائے کے مستحق۔ فسانہ آزادان کا

ہمارا دل ہے اردان کا شاہکار۔ اسی کے ساتھ ساتھ اُردو زبان کا پہلا ناول مولانا عبدالحلیم شرر نے قلم تاخت کیا ہے۔

کرنا ضرر ہے مصرعہ تا بیخ پیش کش

کیا بول حال لکھی رتن ناتھ داہ

ہمارے ادب کے نئے دور میں تین ایسے نامور ناول نگار گزرے جن کو قبول عام کا ثمر حاصل ہوا اور جن کی شہرت آج بھی نصف صدی گزر جانے کے بعد ایسی ہی تازہ اور عام ہے جیسے اُن کے زمانے میں اپنی پنڈت رتن ناتھ دوسر شاعر، مولانا عبدالحلیم شرر اور مرزا محمد ہادی رسوا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ان نامور ہتھیوں کے ساتھ ہمارے آج کل کے لکھنے والوں نے ویسا انصاف اور ان کی وہ قدر کہ جن کے وہ مستحق تھے نہیں کی۔ ان تینوں میں سے کسی کی بھی ذاب تک سوانح حیات مرتب ہوئی نہ اُن کے کارناموں پر ایسی تنقید و تبصرہ کہ جیسی ہونی چاہیے تھی۔ شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادب میں تنقید نگاری ایک نئی چیز ہے اور اس کی نشو و نما اب ہو رہی ہے۔ کاش ہمارے نوجوان لکھنے والوں میں کوئی اس کی ہمت کرے کہ اگر ذرا فرداً ہر ایک ہر ایک جلد نہیں تو تینوں پر ایک جلد میں ان کے سوانح حیات کا تذکرہ اور اُن کے ناولوں پر مبسوط اور جامع تنقید کر کے کام کرنے کا بے بشرطیکہ ہو جائے۔

اب تک ایک ہی قابل ذکر تصنیف ناول اور ناول نگاروں پر شائع ہوئی ہے یعنی سید علی عباس حسینی کی "ناول کی تاریخ و تنقید" بڑا حصہ اس کتاب کا ناول کی تاریخ اور دنیا کے مختلف ناول نگاروں پر مضمون ہے۔ اور اُردو ناول کا بیان قدس محمد اور اس میں بھی معدود وغیرہ معروف سب ہی ناول نگاروں کا ذکر آگیا ہے۔ بہر حال جو کچھ ہے قیمت ہے۔

ہمارے اکثر تنقید نگاروں نے ڈاکٹر نذیر احمد کا شمار بھی ناول نگاروں میں کیا ہے بلکہ ناول کے تذکرہ میں اُدیٹ کاہرا ان کے سر باندھا ہے۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد عربی و فارسی کے عالم تھے اور اپنے زمانے کے اُردو لکھنے والوں میں ممتاز۔ ان کی کہانیاں مثلاً "مرآة العروس"، "بنات اللعش"، "توبہ النصور" اور "ابن الکواکب" ہندو نصائح کا ذخیرہ ہیں اور نوجوان طلباء کے لئے بڑی کارآمد۔ مسلمان گھرانوں کی تہذیب و معاشرت اور ان کی بول چال کا اچھا چربہ تار ہے۔ ان کا طرز بیان نہایت سلیس اور زبان دلی کی نکسالی روزمرہ ہے۔ ان میں اور بھی خوبیاں ہیں مگر ان کی یہ کہانیاں ناول نہیں۔ ناول کا شمار فنون لطیفہ میں کیا جاتا ہے یعنی وہ آرٹ ہے اور مولوی آدم آدرٹ ہیں جنم کا میر ہے۔ مولوی صاحب کی کتاب "توبہ النصور" کے ہیرو کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔ "نصور" جب حضرت خانے میں داخل ہوا تو اس کی زیب و زینت، آرائش و نمائش، خیشہ و آلات اور تصویروں دیکھ کر دنگ اور

میں رہ گیا۔ اس کے بعد ایک آہ کھینچ کر بولا کہ:-

کتنی دولت خدا داد اس بے ہودہ فائنٹ ٹکٹ اور آرائش ہر صفت کی گئی تھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ روپیہ محتاجوں کی امداد اور غریبوں کی کار براری میں صرف ہوتا۔

اس کا غم و غصہ بڑھا اور وہیں سے ایک میر فرخ اٹھا کر ان سب کی خبر لینی شروع کی۔ اور بات کی بات میں سب چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ فنون لطیفہ اور تفریحی سامان کے ساتھ ساتھ ادب کی بھی گت بنی اور سب تو سب آتش اور نظیر اکبر آبادی بھی آگ میں جھونک دے گئے۔ سید علی عباس حسینی صاحب فرماتے ہیں :-

”نذیر احمد کے سے ملا مسجد کو یہ بھی پسند نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شیخ سیدی علیہ الرحمۃ کی گلستاں کے متعلق جو تصویر اور فہمیدہ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ اس موضوع پر یادگار چیز ہے۔ عجب نہیں کہ جب یہ ٹکڑا بڑھایا بڑھایا جاتا تو شیخ علیہ الرحمۃ کی بوسیدہ ہڈیاں ان کی منہدم تہمت میں کر ڈیں۔ نینے لگتی ہوں: ”غرض مولانا کے یہاں تعلیم کے معنی ہیں قرآن اور حدیث کی مزاولت اور زندگی کے معنی ہیں ہر لحاظ سے اللہ و قال الرسول کی تکرار۔ مگر مجھے خوف ہے کہ احادیث رسول اور کلام پاک میں بھی ایسے اجزاء ضرور ہوں گے کہ جنہیں پڑھ کر نصوح کی افراط حیا جہوتیوں کی طرح شرما جائے گی اور نوعردوں کی طرح عرق عرق ہو جائے گی۔ یہ نہیں معلوم کہ مولانا کی شریعت میں ایسے ٹکڑوں کا فہمیدہ کو بڑھانا اور سمجھانا جائز ہو گا یا وہاں بھی کاغذ کی چپیاں لگانی پڑیں گی۔“

آگے چل کر کہتے ہیں :-

”ان کی کتابت مرآۃ العروس نام ہی نام کی رنگین ہے۔ اس کی ہر دین اصغری اس طرح کی قدسی صفات ہے کہ اس کا شوہر غالباً اسے ایک نظر دیکھنے کے لئے وضو کرنا ضروری سمجھتا ہو گا۔“..... وہیں مبتلا اور ابن الوقت کی کسی تعریفیں تو آخر الذکر کے ہیرے نے تمام عمر انگریز بننے میں صرف کر دی۔ اسے صنف نازک کو جنس لطیف سمجھنے کا دقت ہی نہیں ملا اور اول الذکر نے گو ایک کی جگہ دو دو بیویوں کا بیک وقت تجربہ کیا، مگر اس کے یہاں ان دکھیاہوں کے لئے کوئی خاص کشش پیدا ہوئی اور ذآن بچاریوں کے یہاں اس مابہ النزاع سراج کیلئے جنسی جذبہ ہمارے نزدیک اس لطیف ترین جذبے کے ذکر سے اغماض کی وہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو مولانا ان کا ذکر اسی بے حیائی سمجھتے ہیں یا پھر انہیں اس دنیا سے کلیتہً ناواقفیت ہے جو بھی سبب ہو، مگر اس منہر کے نقد ان نے مولانا کی کتابوں سے بہت کچھ دیکھ ہی چھون لی۔“

اس سبب پر توجہ کرتے ہوئے میرا یہ کہنا کہ مولانا کو ناول نگاروں میں شامل کرنا کچھ زبردستی ہی ہے بجا نہیں۔ قبل اس کے کہ سرشار اور ان کے شاہکار پر بحث کی جائے دو چار باتیں شرار اور رسوا کے متعلق کہنی ہیں۔ شبہ

نہیں کہ جہاں تک ناول کے پلاٹ یا قصہ گوئی کی ترتیب، لگاؤ اور تعمیر کا تعلق ہے شہر کو اس کا بڑا اچھا سلیقہ ہے اور اس لحاظ سے شہر کو سرشار پر فزیت دی جاسکتی ہے۔ ان کا انداز بیان بھی ناول کے لئے موزوں ہے مگر ان میں بڑا نقص یہ ہے کہ ان کے تاریخی ناول نہ صرف اسکاٹ سے حد درجہ متاثر معلوم ہوتے ہیں بلکہ انداز بیان کے لحاظ سے بھی انگریزی ناولوں کی نقالی معلوم ہوتی ہے۔ علی عباس حسینی صاحب شہر کے ناولوں کا تبصرہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے بٹاب بنائیے کہ اگر ہمیں ان پر کسم دسہراب کا کہیں لندھو رتن سعدان راکھ بن اذور کا کہیں شہزادگان امروج و تورج کا شک ہو تو کیا جائے تعجب ہے بھر کا نام نہیں آتا، ظلم کا ذکر نہیں، غلات فطرت انسانی امور کا بیان مقصود نہیں لیکن میر کے مر کے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ بوستان خیال و داستان امیر حمزہ کی زینت ہیں۔ پھر بیان کر لے کا ڈھنگ بھی اسی ہے کہ بات صحت سے اترتی نہیں لیکن وہ لوگ جو شاہناہ میں کسم کے معر کے بڑھ چکے تھے جنہوں نے بچپن سے افیونیوں کی زبانی داستانیں سنیں تھیں مولانا کے ان میر سے درجہ کی تصنیفات پر محض اس لئے ایمان لاتے تھے کہ وہ ان کے مذہبی جذبات کو براہِ گنجتہ کرتے اور ان کے سامنے اس امر کی شہادت پیش کرتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہی کمزور سے کمزور انسان بھی دس کافروں پر بھاری ہوتا ہے۔ غرض کہ مولانا کے نام نہاد تاریخی ناولوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے جاہلوں کے سے اعتقاد کی ضرورت ہے۔“

اگے چل کر حسینی صاحب مولانا کے معاشرتی ناولوں کا جائزہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں :-
 جس طرح کے فحاشی آپ اس ایک پلاٹ میں پاتے ہیں وہ ان کے تمام معاشرتی ناولوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس لئے مجھے خوف ہے کہ ان کی تصنیفات میں سے سوائے ”فردوس بریں“ کے کوئی ناول اس صدی کے آخر تک زندہ نہ رہے گا۔
 مجھے اس فیصلہ سے قطعی اتفاق ہے۔

ناول کی تاریخ اور تنقید کے مصنف نے مرزا محمد ہادی رسوا کے کا تذکرہ اپنی کتاب میں یوں کیا ہے :-
 ”مرزا صاحب مرحوم عربی، فارسی کے عالم تھے۔ انگریزی کے بی لے ڈر کی گئے اور میر تھے۔ ریاضیات کے ماہر۔ موسیقی سے شغف رکھتے تھے اور سائنس کے نئے نئے تجربے کیا کرتے تھے۔ ایسے حکیم تھے جس نے اپنی ساری عمر مختلف طرح کے علوم کے حاصل کرنے اور ان کے مشاہدے اور تجربے میں صرف کی لکھنے سے زیادہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا اور پڑھنے سے زیادہ ایجاد کا۔ انہوں نے ریچ مرزائی تیار کی۔ آڑو میں شارٹ ہینڈ ایجاد کیا۔ موسیقی میں علامات تحریر ایجاد کئے۔ وہ ناول نویسی کو اپنی شاعری کی طرح کوئی خاص اہمیت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان فنون کے بارے میں ہمیشہ بے پڑائی برنی..... بے پروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترجموں کے علاوہ ان کا صرف ایک طبع اور ناول کوک ہلکے سے درت

ہے۔ اختلاف رائے اور آخری بیگم ناکمل ہیں۔ ذات خریف ایک سرسری سی چیز ہے اور خریف زیادہ بہت خشک ہے۔
ہاں امراؤ جان آقا ایک ایسا ناول ہے جسے انھوں نے بھی لگا کر لکھا ہے اور اس طرح لکھا ہے کہ وہ آزاد و ادب کے
تاج میں کوہ نور بن کر ہمیشہ چمکے گا۔

میری رائے میں امراؤ جان آقا نہ صرف آزاد و ادب کے تاج کا کوہ نور ہے بلکہ ہمارے تمام افسانوی ادب میں بہترین
ناول میں امراؤ جان آقا کو فسانہ آزاد پر اس لئے ترجیح دیتا ہوں کہ وہ میرے مذاق سے مناسبت رکھتا ہے۔ فسانہ آزاد
کی طرافت و شوخی اکثر پھلورین ہوا کرتی ہے۔ ماسوا اس میں اپنی گوناگوں خوبیوں کے ساتھ ساتھ فروعات و شوبات کی
بھی ہمتا ہے بخلاف اس کے امراؤ جان آقا میں نقص نکالنے اور نکتہ چینی کرنے کے لئے مبعہ کو عینک اور خوردبین کی
ضرورت پڑے گی۔ بلاشبہ امراؤ جان آقا آرٹ کا مجسمہ ہے۔ امراؤ جان آقا اور فسانہ آزاد کی حیثیت اور رسوا اور سرشار
کی شخصیت کو یوں سمجھئے کہ جیسے شاہی محلات کے باغ میں ایک خوبصورت نہر تراش کر نکالی گئی ہو جس کا پانی صاف
و شفاف ہے۔ رنگ برنگ کی پھلیاں پانی میں تیر رہی ہیں۔ کنول کھلے ہوئے ہیں۔ نہر کے کنارے رنگ برنگی بجلی کے قہقروں
کی گولٹ لگی ہوئی ہے اور ان کی روشنی عجب قسم کا لطف پیدا کر رہی ہے۔ پھولوں کی مہک سے دماغ مسحور ہو رہا ہے
اور ہلکے ہلکے ہوا کے چھوٹے طبعیت میں نازگی اور طراوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ امراؤ جان آقا ہے مرتع کار کا کام بخلاف
اس کے سرشار بان کا شاہکار اس دریا کے مثل ہے کہ جو ہمالہ کی چوٹیوں سے نکلتا۔ چٹانوں سے ٹکراتا۔ قدرتی جماعت و
عظمت کے ساتھ کبھی ہر سکون اور کبھی ہنگامہ بر خیز ہوتا چلا آتا ہے کہیں پانی صاف و شفاف ہے کہیں گدلا، تلاطم اور
طغیانی سے مینڈھے اچھل رہے ہیں۔ لہریں ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ کنارے کے جنگل کے درخت باد تندر کے جھونکوں
سے جھوم رہے ہیں اور بادل سر پر منڈلا رہے ہیں۔ راہ گیر قدرت کے اس کرشمے سے مسحور ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت
گدگداتی ہے اور جوش طرب سے مست اور گن ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا رسوا آرٹسٹ ہیں اور سرشار
اپنے رنگ میں اور اپنے طرز کے جنس (GENIUS) فیض قدرت سے سرشار کو خا کا دماغ اور مصور کا قلم عطا ہوا تھا
شوخی و شرارت ان کی گھٹی میں بڑی تھی۔ زندہ دلی سے ان کی سرشت کا خمیر گندھا تھا۔ طرافت ان کی رگ رگ اور
پور پور میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس سرخیز حیات سے زندہ دلی اس طرح ابل ابل کر رہی کہ اس کے قہقروں سے آواز
کی نفا گونج اٹھی۔ گوناگوں زندگی ہر سمت سے کھٹکھٹاتی نظر آنے لگی۔ ٹھٹھول اور طرافت کے اس سیلاب کی باڑھ کے آگے
نقاہت اور متانت کی بند اور حدیں ٹوٹ کر اور گر کر رہنے لگیں۔ بہت کچھ کوڑا کرکٹ بھی سطح آب پر آ گیا۔ لیکن اردو ادب
میں طنز و طرافت کا ایک نیا طرز ابھر آیا۔ اس میخانہ رنگ کے مالک سرشار تھے۔ سجاد حسین اور اودھ منجی نے اسے فروغ دیا۔

ادو دھنچ کے نورتنوں میں مرزا سجاد حسین، ترہون ناتھ، بھڑا، اکبر حسین اکبر، اور نواب محمد آزاد نے اپنے زمانے اور اپنے طرز میں نام پیدا کیا۔ رتن ناتھ سرشار ان سب کے سر تاج تھے۔

سرشار نے ہمارے ادب کے چمنستانِ ظرافت میں ایسے ایسے گل کھلائے ہیں جو ایک زمانہ گزر جانے پر بھی نہ کھلائے ہیں نہ مرجھائے ہیں جب چاہئے ہاتھ سے بین کریں لیجئے اور ان کی مہک سے دماغ تروتازہ کر لیجئے۔ جب ایسے شاعرانہ دماغ اور منجلی طبیعت کے ہاتھوں میں مصور کا قلم ہو تو کیا کیا معجزے دیکھنے میں نہ آئیں گے۔ سرشار نے اپنے زمانے کی لکھنؤ کی سوسائٹی کی نقاشی کی ہے۔ ان کا کمینوس نہایت وسیع ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو نظر سے چوکا نہیں ہے۔ ان کے اس کشادہ سلج پر قلم کے ایکڑ اپنا اپنا پارٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ طرح طرح کے کھلاڑی اپنا اپنا کرتب کھاتے ہیں۔ ہر تصویر جو سامنے آتی ہے جیتی جاگتی، بولتی چلاتی اور ہنسی کھیلتی ہوئی غرض کہ زندگی سے بھرپور ہے۔ ایسی تصویریں بھی ہیں کہ جن سے ہنسنے اور ہلکے بن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے لیکن ثقاہت اور منانیت ہی تو نہیں ہوتی اور مصوّر اسی کی تو نقشہ کشی کرے گا جو اس کے سامنے ہے۔ چونکہ ان کی تصویریں سچی ہیں بھلی اور بیماری معلوم ہوتی ہیں۔

سرشار کا شاہکار یعنی نسائے آزاد سنہ ۱۸۸۷ء میں شائع ہوا یہی سرشار کے فرخ اور عروج کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ کہ جب ہمارے انقی زندگی پر رات کے پچھلے پہر میں تارے جھلک رہے تھے مگر ابھی ڈوبے نہیں تھے۔ پو پھٹ رہی تھی لیکن نئی روشنی کا آفتاب بھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج، ہماری وضع قطع، ہمارے خفائے و عادات سب پرانے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ہمارا عقیدہ و ایمان قدامت پرستی تھا۔ یہ ماحول تھا جس میں ہم پرورش پاتے تھے لیکن یہ دور دم توڑ کر اب آخری سانس لے رہا تھا۔ پھر بھی نئی روشنی کا چمکا را بھی جا کر نہیں ہوا تھا۔ پرانی تہذیب مر رہی تھی لیکن نئی تہذیب ابھی ابھری نہیں تھی۔ نئے خیال نئے عقیدے۔ نیا دین و ایمان، نئی نئی سنگلیں اور ارمان اس کش مکش میں بکھنے کے لئے بے چین اور تڑپ رہے تھے۔ مگر نئی روشنی کی نئی راہیں ابھی صاف صاف دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ جن اولیاء الغر مہتوں اور طلیل القدر شخصیتوں نے اس نئے دور کا چلن ڈالا اور ہمارے لئے نئی راہیں کھولیں ان میں اس زمانے کے تین نام ہمیشہ یادگار رہیں گے یعنی سوامی دیانند سروتی، سر سید احمد خاں اور مہادیو گوند رانائے۔ یہی اس زمانے کے پیغمبر، رہبر اور پیشوا تھے۔ رتن ناتھ سرشار کے بارے میں اس مرتبہ کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں نہ رفارم کا عقیدہ تھا نہ وہ دھن۔ وہ اس کو چہرے بالکل نادانف تھے۔ وہ محض شاعر، ادیب اور فن کار تھے لیکن کوئی ادیب و فنکار بھی اپنے ہنر کے ماحول سے قطعی دامن بچا کر بھل بھول نہیں سکتا جس ماحول و فضا میں پیدا ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اس معنی میں اپنے ہنر کا کسی نہ کسی حد تک ترجمان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ رتن ناتھ درپردہ

بھی اس جلتی ہوئی فضا کا اس قدر اثر تو ضرور پڑا کہ ان کے دل و دماغ پر اس کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ ان میں نئے اور پرانے اور اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا شعور تھا اور ترقی و تہذیب کی راہوں کو بھی پہچانتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے نادوں میں پرانے طور طریقوں، وضع قطع، رسم و رواج اور سوسائٹی کے چلن میں جو عیوب و نقائص دیکھے ان کا اکثر اپنے طنز و ظرافت کے طرز میں مسخرہ کر ڈیا ہے اور اس طرح سے ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ روایت ہے حال کے زمانہ اور لکھنؤ ہی کی ایک جلسہ عام میں جہاں اکثر علماء اکابرین ملت اور شیوخِ پلیٹ فارم ہر موجود تھے۔ ایک بزرگ اسلاف کی روایتوں کا بڑے جوش و خروش سے بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن اور کلچر کی ان روایتوں کا جان و مال سے تحفظ کریں گے۔ یہیں کوئی زبردست سے زبردست قوت بھی اس سے باز نہیں رکھ سکتی ہم جیل کی صوبتوں سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں، ہم گولی کھانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ جب مولانا نے گولی کھانے کا ذکر کیا تو ایک بار تو بات ٹل گئی مجمع ان کی سحر بانی سے مرعوب تھا لیکن جب دوبارہ عبا کے بند کھول کر اُدھر جوش میں آکر انھوں نے پیڑا بھرا، اور دہرایا کہ ہم گولیاں کھانے کو تیار ہیں تو مجمع میں سے کسی لکھنوی میٹھے نوجوان نے آواز دے کہ مولانا! اندر سے کی؟ مولویوں کی گردنیں اور ڈاڑھیاں ملیں۔ شیوخ کے تیور پرے لیکن مجمع کھلکھلا کر نرس پڑا اور طلسم ٹوٹ گیا۔ جو لوگ تہمت لگا چکے تھے وہ اب کبھی بھی اسلاف کی روایتوں پر غم کے آنسو نہیں بہاؤں گے۔ یہی طرز اور ڈھنگ سرشار کا ہے۔ وہ اپنے ٹھٹھول اور دل ٹٹی کے فقے بازی سے پرانے چلن اور پرانے اطوار کے قلعوں کی دیواروں کو ٹوٹھا دیتے ہیں۔ سرشار نے ترقی کی نئی راہیں تو کم کھولیں لیکن اپنی فن کاری اور جنس (GENIUS) سے تہذیب کی بہاؤ میں بڑی حد تک رکاوٹیں ڈالیں۔ ان کا رجحان ترقی پسندی کی جانب ہے اور اس لحاظ سے وہ پروگریسو اور لیبرل (PROGRESSIVE AND LIBERAL) ہیں۔

ہمارے پرانے قصوں اور داستانوں کی لچبھی اور دل کشی جنات کی کرات۔ دیو اور پریوں کے رومان، سحر و طلسم کی وارداتوں اور جادو و ٹوٹن اور ٹونک کے ادھام ہر تھا، ہنسی، عمار الدین کا ہراغ اور علی بابا کا کھل جا اور بند ہو جا سم سم نہیں جہت میں ڈالتا تھا۔ سرشار نے ان سب روایتی اور آن ہوئی باتوں کو پس پشت ڈال کر انگریزی طرز کے ناول کی بنیاد ڈالی، رومانیت سے منہ موڑ کر حقیقت نگاری کا چلن نکالا اور فسانہ آزاد کے صنم قرطاس پر ایسی ایسی جیتی جاگتی زندگی سے بھر پور تصویریں کھینچیں کہ جن کی دل آویزی کے آگے لوگ اندر سبھاگل بکاؤلی اور فسانہ مجاہب کو بھول گئے۔ اس لحاظ سے سرشار نے یقیناً ترقی پسندی اور آزاد خیالی کی روش کا ساتھ دیا اور پرانے ادب کا جوا بزرگ نئے افسانوی ادب کو جنم دیا ہے۔

یہاں تک تو میں نے سرشار کے مام رنگ اور ان کی مخصوص جنس (GENIUS) کا بیان کیا ہے۔ اب ان کے شاہکار پر بھی سرسری نظر ڈالنا منظور ہے۔ لیکن فائدہ آزاد کے بھرے اور اس پر تنقید کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہو۔ کہ آپ کے سامنے لکھنؤ کی اس زمانہ کی سوسائٹی کا مختصر خاکہ پیش کیا جائے یعنی سوسائٹی کا رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ طور طریقے، وضع قطع کیسی تھی۔ چلن کیسا تھا۔ ذہنیت کیسی تھی اور اس سب کا کیا اثر ہوا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال پذیر ہونے پر جب اس کا شیرازہ ترتر ہونے لگا تو صوبہ داروں نے سلطنت سے قطع تعلق کر کے اپنی اپنی آزاد حکومتیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ خاص کر حیدر آباد، بنگالہ اور اودھ کے صوبہ دار نظام اور بادشاہ بن بیٹھے۔ اس طرح سے دلی اور لکھنؤ بنا۔ نواب اودھ شاہ اودھ کہلانے لگے۔ ظاہر ہی تھا۔ دشوکت اور کرد و فر کے لحاظ سے لکھنؤ دلی پر فوقیت لے گیا۔ یہاں ہن برسا اور دولت طبعی تھی۔ عیش عشرت کے ساز و سامان اور تکلفات زندگی کی ہر طرف افراط تھی۔ حکومت پر نواب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی ریشہ دوانیوں سے قبضہ اختیار کر لیا تھا۔ سلطنت نام کی سلطنت رہ گئی تھی۔ ہر شان دشوکت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ رنگیلے پیا جانے والے عالم یعنی واجد علی شاہ کا دربار شاہی دربار نہیں۔ راجہ اندر کا اکھاڑہ تھا۔ عیش عشرت کی رنگ رلیوں نے دن میں اور رات شب برات بنا رکھی تھی۔ لکھنؤ پیرس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن تاجہ کے سلطنت مٹ گئی۔

واجد علی شاہ نظر بند ہو کر کلکتہ سدھارے لیکن یہاں کے تعلقہ دار اور بکثرت ذمیقہ دار رہیں رہے اور انھوں نے عیش و عشرت اور تکلفات زندگی کی پرانی روایتوں کو قائم رکھا۔ قص و سرود کی محفلیں آراستہ ہوتی تھیں۔ شراب و کباب کا شغل جاری تھا۔ میاشی و تماش بینی شان ریاست تھی۔ عجیب نہیں تھی۔ کل کی لونڈیاں اور باندیاں جو منظور نظر ہو گئیں۔ بیگمیں بن گئیں۔ ہر رئیس کی ایک داشتہ ہوتی تھی حتیٰ کہ منکوحہ اور مدخولہ کا فرق بھی ملتا جاتا تھا۔ نوابوں ہی کی نہیں بلکہ بیگموں کے بھی منظور نظر ہوا کرتے تھے۔ بیلے ٹھیلوں کے علاوہ کنگوے بازی کا شوق بھی بڑھا ہوا تھا۔ ہنگلوں میں سوسو ہچاس ہچاس کے لوٹوں کے پچھلے لگا کر میدان لڑے جاتے تھے، شیر بازی تو عام مشغلہ تھا۔ اب نہ تو فوج رہی تھی نہ فوج کے سپاہی اور سوار، البتہ نواب صاحب کا صف ٹکٹن شیر ہالی کا میدان سر کیا کرتا تھا۔ چانڈو خانوں میں ایفونی ہینک کی ترنگ میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے۔ غزاف بادل سخی، لطیف گوی، فقرے بازی اور صنم جگت، یہ ذرائع کی علامتیں تھیں۔ مناظرے بھی ہوتے تھے اور ان میں بھی دیروں اور انیسویں کے ہنگامے رہتے تھے۔ نواب زادے جب محل سے نکلتے تو امام ضامن کا روپیہ بازو پر باندھ کر اور خواجہ سرا محلوں میں داخل ہوتے تو فرولی کر میں کس کر۔ نوابوں میں اور رئیسوں میں معدودے چند شریف انفس بھی ہوتے تھے جن میں فیاضی رحمہ، پاس وضع اور خانہ کی ننگ و ناموس کا لحاظ ہوتا تھا۔ مگر ان میں بھی نہ داغی کس بل تھا نہ اخلاقی جرات اور ہوتا بھی کیسے ہم نے یہ سبق کبھی

پڑھا ہی نہیں۔ نہ کسی زوال پذیر تہذیب میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر بھی اس مٹی مثالی تہذیب کے تکلفات زندگی کی چند نشانیاں جن سے کھنؤ کی شہرت آج تک قائم ہے باقی رہ گئیں یعنی ٹانڈے کی جامدانی کھنؤ کا چکن مٹی کے کھلوانے کھنؤ کی بالائی، زردہ قوام اور بنگالی گوریاں، ملیج آبادی سپیدہ، دھری آم، سید پور کے خربوزے، لیٹے کی انگلیاں اور مچنوں کی پسلیاں یعنی یہاں کی لکڑیاں، کھنؤ کی تعزیرہ داری، سوز خوانی اور مرثیہ گوئی یا پھر سرود خانہ ہمسایہ حسن رنگہڑے کی کٹش نے کھنؤ کے چوک کا دور دورہ چرچا بھلایا۔ یہ تھا قدر کے بعد کا کھنؤ جس کی سرشار نے فناء آزاد میں نقاشی کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ فن کاری اور حقیقت نگاری کا حق ادا کیا ہے۔

سرشار سے پہلے بھی ایک نامور ادیب اور فن کار نے اپنے قلم جا دور قلم سے پرائے کھنؤ کی نہایت خوش نما اور دل فریب تصویر کھینچی ہے کہ جس نے ایک پوری نسل کو اپنی سحر آفریں جاذبت سے مسح کر رکھا تھا۔ ہندوٹیشن زائن دور مرحوم نے اب سے تقریباً نصف صدی پیشتر سرشار کی وفات پر ایک انگریزی مضمون میں سرشار کے کارناموں کا نہایت صحیح جائزہ لیا ہے بے مثل تنقید کی ہے۔ اس میں سرور دسرشار کا موازنہ و مقابلہ کرتے ہوئے انھوں نے اپنے قلم سے مخصوص انداز میں نقش اتارا ہے اس کی عکاسی تو میرے بس کی بات نہیں تاہم اس کے بیان کرنے کی کوشش کروں گے فرماتے ہیں کہ:-

”سرور کے یہاں الفاظ کے بندشوں کی جستجو ہوتی اور مضمون گھٹا ہوا ہوتا ہے کہیں ڈھیل ڈھال۔ ان کی تصویریں ایسی

سڈول ۱۱ رجاذب نظر ہوتی ہیں کہ سرشار ان کے مقابلے میں گروہیں۔ ہر سرور چیزوں اور منظروں کی نقاشی کرتے ہیں زندگی کی نہیں۔“

ہم جلد ای کی دوکان سے گزرتے ہیں اور اس کی ٹھالیاں دیکھتے ہیں منہ میں ہانی آنے لگتا ہے۔ پان والے کی دوکان پر اس کی گوریاں طبیعت کو چلاتی ہیں اور کھنؤ کی بالائی کا تو کیا کتنا ہے یقیناً اس کا کہیں جواب نہیں چکن، جامدانی اور ادھی کی دوکانوں کی زیب و زینت، جوہریوں کی دوکانوں کی سجاوٹ اور نمائش، عطر و تمباکو کی ہبک اور خوشبوئیں یہ سب دل خوش کن ہیں۔ چوک اور دوسرے بازاروں اور مالی شان عمارتوں کے منظر بھی نظر سے گزرتے ہیں لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کی شہر خوشاں سے گزر رہے ہیں۔ بے چارے دوکاندار ایسی گہری بند سو رہے ہیں کہ اگر آپ دوکان کا سب مال بھی اٹھالے جائیں تو ان کو خبر نہ ہو، ساقن اول درجے کی شوخ و چنچل ہے لیکن اس وقت بت بنی بیٹھی ہے۔ بات کا جواب نہیں دیتی۔ جینان بازاری اپنے بالا خانوں پر بہ صد ناز و انداز جلوہ گر ہیں لیکن ایسے سکتے کے عالم میں کہ تصویر بنے ہوئے ہیں کسی طرح آنکھیں چار نہیں ہوتیں۔ نظارہ بازاری کا کچھ لطف نہیں۔ آپ بازاروں میں خلقت کا اندہام

بیچتے ہیں لیکن کھوے سے کھوانیں چھلتا کہیں بھی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اراکین حکومت، سپاہی اور سورا، ہلو ان ناچنے والیاں اور گویے سب ہی نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ مگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصور نے ان سب کو نور و فارم نگہ کر تصویریں کھینچی ہیں۔ یہ تو ہیں سرور بخلات اس کے فناء آزاد کے مصنف کے یہاں زندگی کے ہر پہلو، رنگ اجاگر ہے۔ امارت و مسرت اہلی وادنی، اچھی اور بری سب ہی طرح کی زندگی کا عکس ان کے کینویس پر بڑھتا ہے۔ ان کی دنیا جیتی جاگتی چلتی پھرتی، بولتی چلتی اور جیتی کھلتی زندگی سے بھر پور ہے۔ مصنف نے آپ کو محرم، چہرہ سلم اور عیش باغ کے میلے کی سیر کرائی ہے۔ آپ بھڑ میں گھستے ہیں تو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی گرہ کٹ جبب کاٹ کر آپ کی گھڑی اور ٹھوانہ نکال لے۔ آپ کہیں دھکا کھا کر گر نہ پڑیں۔ اسو آپ کو اس اثر و بام میں ہر طرح کی مخلوق ملے گی ہر طرح کے تماشائی موجود ہیں۔ شیر باز، کنکوے باز، ایونی چاند باز، طوائف فتنوں اور لالگی گارٹیوں میں بھی اور کھری بیٹھی ہیں۔ ان کے فائنٹن منہ میں گھوری دباے چاروں طرف منڈلاتے اور اشارہ بازی کر رہے ہیں۔ نواب اپنی عجیب و غریب وضع پہنے مصاحبوں سے گھرے ہوئے محو تماشائیں۔ گارٹیوں اور فتنوں کے پیچھے فقیر فقراء دعا میں دیتے اور کبھی برا بھلا بھی کہتے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ پولیس کے سپاہی اپنی وردی میں۔ ریلوے، باور، جنگی کے محرم ٹھاکر صاحب جو درہات سے میلہ دیکھنے آئے ہیں، نئی وضع کے ٹنٹلین سر پر ترکی ٹوپی لگائے اور منہ میں سگریٹ دباے دھواں اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ لالہ صاحب جنھوں نے اپنی فارسی دانی کے زعم سے اپنی اہلیہ محترمہ اور خدمت گارہر عجب جمار کھا تھا سا قن کو بتا رہے ہیں کہ در مادہ نیم ویک نشستہ قندباہ معہ زوجہ قندباہ می نوشم، بنگالی ایو کی دھونی اس بھڑ میں ہوا ہے باتیں کر رہی ہے اور جہاں کہیں انھیں دوسرا بنگالی جینٹلا اور ہنسا دکھائی دیا یہ بھی بلا وجہ جینچنے یا کھلکھلا کر منہ لگتے ہیں۔ نواب صاحب نے جہاں اپنی مشوقہ کو سامنے سے آتے دیکھا سینے پر ہاتھ رکھ کر آہ دہکا کرنے لگے اور ہمارے رونی صورت بن گئے۔ یہ اس بھڑ کی مخلوق کا عالم ہے اور ہر فرد اپنی خاص وضع قطع اور بول چال میں دکھایا گیا ہے

اور یہ ہیں سرشارا

سرور اور سرشار میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سرور کی تصویریں معیاری ہوتی ہیں جن کی خوبصورتی، دلآویزی اور زیب و زینت اپنا جواب نہیں دیتی بخلات اس کے سرشار تصویر کے روشن اور تاریک دونوں رخ دکھاتے ہیں۔ ان کے یہاں چاند کی روشنی کے ساتھ ساتھ سایوں کا اندھیرا بھی ہے۔ اگر دماغ کو فرحت دینے والی تصویریں ہیں تو طبیعت کو کمرہ کرنے والی بھی۔ خوشگوار باتوں کا ذکر ہے تو ناگوار باتوں کا بھی۔ سرور کے آرٹ میں رومان ہے سرشار کے فن میں حقیقت نگاری۔ سرور کا آرٹ ہرانا ہے سرشار کا نیا سرور کا زمانہ گزر گیا، سرشار کا بھی باقی ہے۔

فسانہ آزاد کی چار جلدیں تین ہزار تین سو سے زائد صفحوں پر مشتمل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا ہنصرہ اور ان پر زلی نقید کے لئے اس مضمون میں گنجائش نہیں۔ اس کے لئے تو مجلہ سے پوری ایک جلد درکار ہے۔ ناظرین میں سے اکثر نے فسانہ آزاد پڑھا ہوگا اور تقریباً سب ہی اس کے قصے سے واقف ہوں گے۔ اس لئے اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی بیکار سی بات ہوگی تاہم اس کے محاسن اور نقائص پر بغیر کچھ کہے بات مبنی بھی نہیں۔ اس لئے مختصراً اور مثلاً ان کے کچھ حوالے دے جائیں گے۔ پہلا نقص تو فسانہ آزاد کا یہ ہے کہ اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا اور کچھ بے ہنگم سا ہے۔ اکثر ایسے سین اور منظر کمرے میں شامل کر لئے گئے ہیں کہ جن سے قصے کا کوئی تعلق نہیں پھر ایک ہی سین یا کیفیت کو جزوی تفریق کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ بار بار دہرا گیا ہے جس سے قصے کا طول و عرض شیطان کی آنت ہو گیا ہے۔ اگر فسانہ آزاد ایک جلد میں شائع ہوتا تو ضخیم کی چیز ہوتی۔ دوسرا نقص یہ بھی ہے کہ سرشار کا طرز تحریر انگریزی قسم کے ناول کے لئے مناسب اور موزوں نہیں ہے وہ تو لکھنؤ کی برانی سوسائٹی کی مصوری کے لئے پیدا ہوئے تھے اور اپنا خاص طرز لے کر آئے تھے۔ شبہ نہیں کہ اس نقاشی کو اپنے طرز میں انھوں نے خوب ہی نبھایا ہے بلکہ اعجاز دکھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں انھوں نے جنم لیا۔ جس تہذیب و تمدن میں ان کی نشوونما ہوئی، جس میں وہ پھلے پھولے وہ اس کی رگ و ریشہ سے واقف تھے اس میں رس بس گئے تھے اور اس کی مصوری کے لئے ان کا طرز ادا اور انداز بیان بھی موزوں اور مناسب تھا۔ فسانہ آزاد کا بہت بڑا حصہ لکھنؤ کی برانی سوسائٹی کی نقاشی میں صرف ہوا ہے وہ صرف خوب ہی نہیں بہت خوب ہے لیکن جہاں جہاں سرشار اپنی حد و دوسے باہر گئے ہیں اور انھوں نے اپنے ہیرہ کی ان وارداتوں کا بیان کیا ہے جو قاهرہ، قسطنطنیہ، جیارجیہ، بلینڈ اور روس میں میاں آزاد ہر گزرس یا انھیں پیش آئیں۔ وہاں کا قلم ہلک جلا اور مضمون تشنہ رہ جاتا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی تھا۔ سرشار کی تمام عمر لکھنؤ میں گذری، کچھ دن کبھی میں رہے۔ فسانہ آزاد کے شائع ہونے کے بیس برس بعد آخری عمر میں حیدرآباد کا سفر بھی کیا اس سے زیادہ نہیں۔ لہذا جہاں جہاں انھوں نے فرنگستان کی سنی سنائی باتوں پر وہاں کی تصویروں میں رنگ بھرے ہیں وہ پھیکے ہیں۔ کلاسیک اور مشڈا کہنے کو تو فرنگی خاتونیں ہیں لیکن ان کے اطوار و آداب وضع قطع انھیں عادات میں لکھنؤ ہی کا رنگ چمکتا ہے۔ پولینڈ کی شہزادی کا دربار لکھنؤ کے ارباب نشاط کی محفل معلوم ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض بعض مقامات پر تو انھوں نے حقیقت نگاری کا بھی خون کیا ہے مثلاً پولینڈ کی شہزادی کے بائیں باغ کی روشوں پر دو میل تک کیڑے کے عرق سے چھڑکاؤ کر دیا ہے۔ باغ میں موزوں کی جھنکاراؤ پیپوں کی پکار سنوائی ہے۔ آزاد کی برات میں اونٹوں کی لمبی قطار اور سانڈنی سوار شامل کئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ سرشار کے سے پایہ کا ننگا راسی بے عملی باتیں کرے۔ ایک ہی بات سمجھیں

آتی ہے اور وہ یہ کہ برات کا انتظام میاں خوجی کے سپرد تھا اور قصہ گو واقعی سرشار۔ اس ترنگ میں جو کچھ فلم سے نکل جائے کم ہے۔

سرشار پہنے ہنسانے والے آدمی تھے جیسا کہ کہا جا چکا ہے ظرافت سے ان کی ہنسی کا خمیر گندھا تھا۔ سنجیدگی اور متانت سے انہیں سروکار نہ تھا۔ کجا درد و دکھ کا غم و اندوہ۔ یہ تو ان کے پاس زندگی پر بڑھکا ہی نہیں۔ اسی لئے ذاب مرزا ہایوں قتل کے قتل اور ان کی بے وقت موت کے ماتم پر جو صفحے کے صفحے فسانہ آزا میں رنگے گئے ہیں سمو لی سنجیدہ ناظرین پر مجرب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ عزیز واقربا کا غم و ماتم تو قدرتی بات ہوتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے بشرط اور اچھے بھلے مانسوں کی موت سے اپنے ہی نہیں بلکہ برائے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس پر افسوس ہوتا ہے لیکن سرشار نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس موقع پر کلکٹر اور سپرنٹنڈنٹ پولیس کی آنکھوں سے جو یقیناً اُس وقت غیر ملک کے اور انگریز ہوں گے، اٹھ اٹھ آنسو رُو اے ہیں جسے پڑھ کر خواہ مخواہ ہی آتی ہے۔ بین برات کے وقت مرزا ہایوں قدر کے قتل سے جو سراسیمگی اور ہریشانی پھیلی۔ اس ناگمانی حادثہ سے جو غم و اندوہ کا ہمارا ٹوٹا وہ قدرتی بات تھی۔ گھر والوں کی جو کیفیت ہوئی اُس کا نقشہ سرشار نے خوب ہی کھینچا ہے۔ گریہ و زاری ہو رہی ہے۔ سینہ کو بی کی جا رہی ہے، بین ہو رہے ہیں غشوں کے دورے پھر دورے پڑ رہے ہیں، نکلنے سنگھائے جا رہے ہیں۔ غرض کہ سٹی ورسٹی جذباتیت کا کوئی عنصر ایسا نہیں جس کی تصویر نہ اتاری گئی ہو اور ماننا پڑے گا کہ مصور نے اس سین کے کھینچنے میں اپنی فن کاری کا اعجاز دکھا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ تصویر لوک پلاکے درست اور سچی ہے لیکن پڑھنے والے پر اس کا وہ اثر نہیں پڑتا کہ جو مصنف پیدا کرنا چاہتا ہے یا ایسی حالت میں ہونا چاہئے۔ خاص کر انگریز حکام کے رونے دھونے کو دیکھ کر نہ ہی ای آنے لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ تو ہماری سوسائٹی کا طرز ہی ایسا ہے بالخصوص پرانے زمانے میں تو شدت سے ایسا تھا کہ وہ سٹی ورسٹی جذباتیت کا ٹھکانہ رہی اور رسمی غم و اندوہ اور ماتم کا اظہار ہمارے یہاں ضروری سمجھا جاتا تھا لیکن اصلیت یہ بھی ہے کہ دکھ درد کا اثر دہی شخص پیدا کر سکتا ہے کہ جو اس لذت سے خود واقف ہو جس کے دل نے بوٹ کھائی ہو اور اُس کی کنگ باقی رہ گئی ہو۔ غریب سرشار اس لذت سے نادان تھے۔ انھوں نے تو کبھی بوٹ کھائی ہی نہیں اور اگر کبھی کھائی بھی ہو تو اسے ہنسی مذاق میں ٹال دیا، کبھی کوئی اس کا اثر قبول نہیں کیا اس لئے محض رسمی ماتم اور سٹی ورسٹی جذباتیت کی مصوری کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتی خواہ تصویر کیسی ہی سچی اور اصلی کیوں نہ ہو۔

ہنڈلٹن نرائن در نے لکھا ہے کہ سرشار ان سے خود کہتے تھے کہ جب ہایوں قدر کی موت اور اُس کے ماتم کے سین اور باب اودھ اخبار میں چھپ رہے تھے تو لکھنؤ والوں نے بہ عجز و اصرار ان سے کہا کہ لکھنؤ میں کبھی ہم میں اس کیفیت

غم کے اب زیادہ برداشت کرنے کی تاب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کھنڈوا لے اس سے کافی متاثر ہوئے ہوں اور تعجب بھی کیا ہے جہاں محرم کے سلسلے میں ہر سال مہینوں سوگ سنا یا جانا اور ماتم ہوا کرتا ہے اور طبیعتوں کا رجحان بھی ایسا ہے تو جو کچھ سرشار نے در صاحب سے کہا غالباً صحیح ہوگا لیکن آج کوئی دل و دماغ رکھنے والا شخص جس کی طبیعت جذبات میں گہرائی اور سچائی کی قائل اور عادی ہو فائدہ آزاد کے ان بابوں کو بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے اُس کے دل پر جوت لگتی ہے یا دکھ درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سرشار کا قصور بھی نہیں کیونکہ اُن کے بس کی بات تھی بھی نہیں۔ سرشار کی جنینیں اور اُن کے تمام رنگ کا ذکر پہلے آچکا ہے، انھوں نے اپنے رنگ میں گوناگوں گل کھلائے اور اعجاز دکھائے ہیں لیکن جب وہ اپنی حدود سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہلک جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا فن کار بھی ہر کام کی اہلیت تو نہیں رکھتا، اسی لئے اُن کے قدم بھی اپنی حدود کے باہر ٹوٹ گئے جاتے ہیں۔ فائدہ آزاد کی چوتھی اور آخری جلد کا کافی حصہ ہندو نصاب، اپنیچوں اور لیکچروں تعلیم نسواں تھیوسوفی اور قومی خدمت کی بحثوں سے بھرا پڑا ہے چونکہ یہ ہندو نصاب اور بحثیں بے موقع، بے وجہ اور بے بات کی بات پیدا کرنے کے لئے اٹھائے گئے ہیں۔ بے آب و رنگ، بے مزہ اور بے معنی ہیں، ان کا کوئی ٹک نہیں۔ نہ اُس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب سرشار شراب خوری کے خلاف ہندو نصاب کر لے لیں تو کون متاثر ہوگا۔ مثلاً اور کرب۔ دونوں فرنگی خاتونیں آزاد کی والدہ و خدیا تھیں۔ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر آزاد کے ساتھ اس لئے ہندوستان آئی تھیں کہ شادی رچائیں گی اور وصل کے ارمان ہوئے ہوں گے۔ آزاد جب ان کو اپنے ساتھ ہندوستان لائے تو ناظرین توقع کرتے تھے کہ وہ ان دونوں سے شادی کر لیں گے اگر ایسا ہوتا تو کوئی انوکھی بات نہ ہوتی۔ شریعت میں تو چار بیویاں تک جائز ہیں۔ پھر آزاد کے سے دل پھینک آدمی سے یہ کچھ بعید بھی نہ ہوتا۔ لیکن حضرت سرشار کو نہ معلوم کیا سوچھی کہ بلا کسی وجہ و علت کے ان دونوں کو تھیوسوفسٹ بنا کر ہندوستان کی قومی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ سرشار کا یہ طرز کار نہ صرف غیر منطقی بلکہ غیر فطرتی ہے۔ بات کسی طرح سے حلق سے اترتی نہیں۔ سرشار کا سارنند مشرب جب اپنا رنگ بدل کر دوا عطا کا روپ بھرتا ہے تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا اور فن کار کی حیثیت سے اُن کی قدر گھٹنے لگتی ہے۔

ہمارے نوجوان تنقید نگاروں نے فائدہ آزاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اُس کے خاص کرداروں کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے اور بعض نے خوبی کے ساتھ۔ اُس کے یہاں دہرانے کی نہ ضرورت ہے نہ گجائش، تاہم میں خاص کرداروں کے حوالے سے اشارۃً دو چار باتیں کہنا ہیں۔ سرشار نے مہاں آزاد کے کردار کا جیسا اٹھان اٹھا یا ہے اُس سے کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ آزاد ایسے باکمال اور ممتاز ہیر و ثابت ہوں گے۔ ایک نہایت ہی معمولی اور آوارہ گرد نوجوان جس کا زندگی میں

نہ کوئی مہار ہے نہ مقصد جسے بھروسہ خوانی اور باتیں بنانے کے کچھ آتا جاتا بھی نہیں۔ روس کے میدان کارزار میں پہنچ کر ایسے کارنایاں کرتا ہے کہ شہرہ آفاق ہو جاتا ہے اور ہندوستان واپس آکر تقریر و تحریر کے ایسے جوہر دکھاتا ہے کہ باید و شاید اور اس مرتبہ پر پہنچتا ہے کہ جو بہت ہی کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ سرشار ہر آنے زمانے کے انگریزی ناول نگاروں سے متاثر تھے اور ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ اپنے ہیر دو کو بگائے روزگار ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھائیں رکھتے تھے۔ سرشار نے فسانہ آزاد میں انھیں کی تیج کی ہے لیکن چونکہ انگریزی ناول کی ٹیکنیک ان کی جزو دماغ نہ بن سکی تھی کہ دار کے نشوونما کا سلیقہ نہ تھا ماباں آزاد کچھ عجیب طرح کے ہیر دو ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے دل پھینک نوجوان ہیں کہ بی۔ اے۔ رکھی اور حسن آرا بیگم سے لے کر پولینڈ کی شہزادی منڈا کرلیہ اور ان کی نوجوان خادماؤں تک سے ان کا معاشرہ ہوا۔ جہاں کسی نوجوان خوبصورت عورت کو دیکھا اور یہ از خود رفتہ ہو گئے۔ منڈا اور کرلیہ تو ہسینوں سفیریں اور بھئی میں ہر وقت ان کے ساتھ رہیں لیکن یہ بے لاگ سب سے بچ بچلے۔ بات مشکل سے سمجھیں آتی ہے۔ پولینڈ میں جب ایک شام کو میاں آزاد کی برات چڑھنے والی تھی تو بہت خوش خوش میں بلکہ بیتاب ہیں کہ شب وصل قریب ہے جب رات کو خواہ گاہ کی غلوت میں شہزادی سے ہلکنا رہو نے کا وقت آتا ہے تو ایک دم حسن آرا بیگم کی یاد دلاتے لگتی ہے اور ایسا زار و قطار روتے ہیں کہ شہزادی بھی آنسو ٹپکانے لگتی ہے۔ خادماؤں کو جب دونوں کے منہ دھلا دیتی ہے تو پھر وصل کی دار داتیں ہلکی ہوتی ہیں۔ چونکہ شریعت میں شراب پینا منع ہے تو آزاد شراب کیسے پی سکتے ہیں۔ لیکن

جب یارے پلائے تو پھر کیوں نہ چھپے!

پیتے جاتے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ اس قماش کے لوگ ہوتے نہیں بکثرت ہوتے ہیں لیکن ہیر دو دوسری ہی آب دگل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس معمولی مٹی کے نہیں۔

حسن آرا بیگم کے کردار کو سرشار نے بڑی خوبی سے پیش کیا ہے اور شروع سے آخر تک خوب ہی نبھا یا ہے کہیں کوئی بے نکاہن نہیں جس آرا بیگم نہایت خود دار اور خوش خو تعلیم یافتہ خاتون ہیں دل دماغ والی عورت ہیں۔ دل میں درد ہے اور دماغ نئی روشنی سے متور۔ سنجیدگی، متانت۔ خود داری ان کے خصال کے جوہر ہیں۔ دماغ سلجھا ہوا ہے۔ بات موقع وصل کے مطابق کرتی ہیں بایں ہمہ ہر آنے زمانے کے شریف خاندانوں کے خاتونوں کی وضع قطع ہے ہرانی روایات کا ایک حد تک لحاظ کرتی اور طرز آداب کو بھی حتی الامکان نبھاتی ہیں۔ ان تعلیم یافتہ شریف خاتونوں میں ہیں کہ جیسی آج کل کے زمانہ میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہیر دُن کا لقب ان کے لئے زیب دیتا ہے۔ سرشار نے فسانہ آزاد میں اپنے ہیر دو کا تو کرکچر (CARECATUR) کھینچا ہے لیکن ہیر دُن کا جیتا جاگتا بڑا خوبصورت کردار پیش کیا ہے۔

البتہ ایک بات کھٹکتی ہے اور وہ یہ کہ آیا اب سے تین نسل پیشتر لکھنؤ کے پرانے زمانہ کے شریف مسلمان خاندانوں میں نئی روشنی کی ایسی تعلیم یافتہ اور باوقار خاتون کا وجود بھی ممکن تھا کہ انہیں ظاہر یہ سرشار کا حسن ظن ہے۔ اُن کے آزاد خیال اور ترقی پسند ہونے کا ثبوت تو اس سے ضرور ملتا ہے لیکن حسن آراہیکم کے دوجو میں شبہ کی گنجائش ہے۔

اب رہے میاں خوجی تو باوصف عجیب المخلوقات ہونے کے یہ اُن بزرگوں میں ہیں کہ جن سے ہمارے ناظرین ایک مدت دراز سے واقف ہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے بھالے آدمی ہیں ہم انھیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ گو اس پایہ کے نہ سہی کہ خواجہ بدیع الزماں صاحب نام چھوٹے موٹے خوجی اب بھی لکھنؤ کے چوک کی گلی کو جوں میں چلتے پھرتے مل جاتے ہیں اور چاندو خانوں میں زمین آسمان کے تلابے ملاتے دکھائی دے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین ہی اور صرف سرشار کا قلم ہی خوجی کے کردار کی تخلیق کر سکتا تھا۔ ہمارے عام فسانوی ادب میں تمنا یہ ایسا کردار ہے کہ جولافانی ہے اور سرشار نے اپنے قلم سے اسے ایسی حیات جاوید بخشی ہے کہ نہ صرف اُردو والے بلکہ ہندی والے بھی جنھیں ناول سے شوق ہو خوجی کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اُردو کے عام فسانوی ادب میں تمنا یہی ایسا کردار ہے کہ جہرورپ کے مشہور سے مشہور مزاحیہ کردار سے برابر کی ٹکڑے سکتا ہے اور اگر کوئی برابر آتا بھی تو سلامت رہے میاں خوجی کا زعم اور ان کی شیخی ٹہر جاگیدی نہ ہوئی میری قزویٰ فائنات سے بھی دب کر رہنے والے نہیں۔ اگر سرشار نے تمام عمر میں اور کچھ بھی نہ لکھا ہوتا تب بھی خوجی کے کردار کی تخلیق ایسا کارنامہ ہے جو اُن کا نام اور اُن کی یاد ہمیشہ قائم رکھے گا۔

پچھلے صفحوں میں سرشار کے عام رنگ اور ان کی مخصوص جنینس کا ذکر کیا ہے۔ اُن کے پیش روؤں اور ہم عصروں کے مقابلہ میں ان کا مرتبہ اور حیثیت کیا تھی اس پر بھی مختصر لکھا گیا ہے اور فسانہ آناؤ کے محاسن اور نقائص اور اُس کے بعض کرداروں پر بھی سرسری نظر ڈالی گئی ہے۔ پھر بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اخلاقی حیثیت سے فسانہ آزاد کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ ہماری طبیعتوں اور کیرکچر پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اچھا یا بُرا۔ اس کے بڑھنے سے ہمارے ارمان اور امنگیں ہمارے حوصلے اور ارادے بلندی سے رجوع ہوتے ہیں یا اُبل بیبتی ہمارا دھیان اچھائیوں کی طرف ہٹاتا ہے یا برائیوں کے جانب۔ اس لطیفہ سے ہماری زندگی کے مرحلوں کے کون سے مقصد اور غرضیں پوری ہوتی ہیں۔ ان باتوں کا جواب دینا میرے لئے آسان نہیں پھر بھی ان کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں معلوم نہیں کہ ناظرین بالخصوص ہمارے نوجوان تنقید نگاروں کی جو کچھ کہیں کہیں گاہ اُس سے نفسی و اطمینان ہو گا یا نہیں۔

دنیا کے فسانوی ادب کے تصویر خانے میں ایسی تصویریں کچھ تھیں جن سے حسن اخلاق اور معراج انسانیت کے رموز کی عقد و کئی بر وجہ کامل ہوتی ہو خال ہی خال نظر آئیں گی آسمان سے مارے توڑ لانے کا امتیاز و سعادت معذوے چند ہی اکال ہستیوں کو

نصیب ہوتی ہے۔ جارج ایلٹ (GEORGE ELLIOT) کا آدم ہیڈ (ADAM BEDE) ٹانس ہارڈی (THOMAS HARDY) کا (TESS DE URBVILLE) ٹیس ڈی اربوریل اور پے آرٹ کیٹریج (MAYOR OF CASTERBRIDGE) ڈکٹر ہیکو (VICTOR HUGO) کے مزرابل (LES MISERABLES) اور ٹالسٹائی (FOLSTOY) ریکٹرین (RESSURECTION) کے سے شاہکار کہ جو یورپ میں باوصف اس کے کہ وہاں ہر سال سیکڑوں ناول ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں۔ دو چار نسلوں میں دوسری چار لکھے جاتے ہیں۔ اس معاملہ میں ہندوستان اور فرنگستان کا کیا مقابلہ زمین آسمان کا فرق ہے اور یقیناً سرشار کا فائدہ آزادانہ یا ایسے شاہکاروں کی کہ جن کا ادب پر حوالہ دیا گیا ہے گرد کو بھی نہیں پہنچتا اور فائدہ آزادی ہر کیا منحصر ہے یہ تو تین نسل پرانی داستان ہے اس نسل اور آج کل کے زمانے کو لیجئے کہ جب ہر سمت ترقی کا ہر چہا ہے۔ اصلاح کا مطالبہ ہے بلکہ انقلاب کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ میری رائے میں تو ہمارے نئے ادب میں بھی دوسری ناول ہماری کل کائنات میں یعنی یہاں اُس بے شمار لٹریچر کا کہ جو صحافتی انداز میں ہر دو پگنڈے کی غرض سے فنانومی ادب کے نام سے شائع کیا جاتا ہے شمار نہیں کرتا۔ صرف اُن ناولوں کا ذکر ہے جو اچھے ادب اور آرٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ ہیں اول پریم چند کا گودان اور دوسرے عصمت چغتائی کی ٹیڑھی لکیر کا لہف اول حصہ پریم چند کا گودان اعلیٰ پایہ کا ناول اور لٹریچر ہے اور ایک حد تک اس دور انقلاب کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کی دیہاتی زندگی کی بری اچھی اور مکمل تصویر ہے۔ اُردو لٹریچر اور فنانومی ادب میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں عصمت چغتائی نے بھی ٹیڑھی لکیر میں ماڈرن گرل (MODERN GIRL) یعنی نئے زمانہ کی نئی لڑکیوں کا نہایت ہی خوبصورت اور سچا نقش اتارا ہے اور یہ تصویر ہے ان یتیم لڑکیوں کی کہ جن کے والدین صین حیات ہیں۔ یہ بھی ہمارے فنانومی ادب میں اپنے قسم کی نئی اور اچھی چیز ہے اور اردو لٹریچر میں ایک نئے باب کا اضافہ۔ پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان دونوں ناولوں کا مقابلہ امر و جان آدا اور فائدہ آزادی سے کیا جاسکتا ہے کجا اعلیٰ پایہ کے فنی ادبی شاہکاروں سے شبہ نہیں کہ حسن اخلاق اور معراج انسانیت کا آئینہ آئسٹ کے بیٹن نظر ہونا چاہئے جاری نقطہ نگاہ سے خیال بہت اچھا ہے منطقی حیثیت سے بھی دلیل لا جواب ہے مگر دقت یہ پیش ہے کہ ہمارے روزمرہ کے چلن میں جانچنے کی یہ کسوٹی زیادہ کارآمد نہیں ثابت ہوتی۔ آرٹ کے کسی اچھے نمونے کو دیکھ کر خواہ وہ مصوری کا ہو سنگترشی یا شاعری یا فنانومی ادب کا پہلی بات دھیان میں بھی آتی ہے کہ اس طبیعت خوش ہوتی ہے یا نہیں غرض کہنے کی یہ ہے کہ آرٹ سے مقصود ہے نشاط زندگی۔ البتہ بہ نشاط صحت مند ہونا چاہئے غیر صحت مند نہیں اسی خیال کو پیش نظر رکھ کر فائدہ آزادی کو جانچنا ہے فیصلہ انبات بالفی کے دو لفظوں سے نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ اس صورت میں پیش آتا ہے کہ آج سے تین نسل پیشتر کے پُرانے زمانے میں لکھنؤ کی سوسائٹی کا کہ جس کی نقاشی فائدہ آزادی

میں اس خوبی سے لگنی ہے۔ رنگ ڈھنگ کیا تھا ہمارے سامان تفریح و شغل کب تھے جیسا کہ پیشتر بھی عرض کیا جا چکا ہے
 بیڑ بازی کی ہالیاں، لنگرے بازی کے میدان، فیون کی ہینکیں اور چاند خانوں کی چٹکھان، مشاعروں کی دھرم دھام
 اور فقر بازی اور قلع جگت کی ٹکار نہ صرف ہمارے نوجوانوں کے بلکہ بوڑھوں۔ بابوں سب ہی کے شغل تھے۔ یہی نشاط
 زندگی تھا سرشار کرنے فسانہ آزاد میں ان سب کا مضحکہ اڑا کر اس قسم کی زندگی اور شغل کی بنیادیں کھوٹی کر دیں ہمارا
 ذوق ادب، فسانہ عجائب، اندر سبھا، مندی گلزار، نسیم، سحر، البیان اور زہر عشق سے پورا ہوتا ہے۔ میں ان شہیروں کے فنی نکات
 یا ادبی لطافتوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ خاص کر مثنوی زہر عشق کی چاہ والفت کی داستان تو درجست کی لطافتوں
 کا ایسا بڑا اثر فسانہ ہے کہ آج بھی بڑے بڑے دانشور اسے خوشنظر سے غلط کر سکتے ہیں۔ میں یہاں صرف ان کے اخلاقی پہلو پر توجہ
 دلانا چاہتا ہوں۔ بلاشبہ اگر سنجیدہ طبیعتوں کو اس لحاظ سے اعتراض کا موقع ہے۔ اب ان کا مقابلہ فسانہ آزاد سے کیجئے
 میاں آزاد کا حسن آراہنگ کی محبت کا اثر قبول کر کے ان کے کمنے سے میدان جنگ میں پہنچنا، محبت کی راہ میں ثابت قدم
 رہنا اور ہندوستان واپس آکر صرف سن آراہنگ سے شادی کرنا، مسند اور کرسیہ دونوں خاتونوں کا اپنے نہیں خدمت
 خلق کے لئے وقف کر دینا، فسانہ آزاد کے اخلاقی پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے یہاں اس سے اس وقت بحث نہیں کہ پر ب
 ہوا کیسے اور فکارتے اس کے ثابت کرنے میں کمی کیسے قلم ازاں کھائی ہیں۔ یہاں اسے اس وقت نظر انداز کیجئے اور صرف
 ناول کے اخلاقی پہلو پر نظر دیا کیے تو ماننا پڑے گا کہ فسانہ آزاد جس زمانہ میں اور جس سوسائٹی کے لئے لکھا گیا تھا، اس کے
 لحاظ سے بہتر اور بڑے چیز تھی صحت مند نشاط زندگی کا نمونہ تھا اور رفتار ترقی میں آنے والی منزل کا پیش خیمہ۔ فسانہ آزاد
 کو قبول نام کا جو شرف حاصل ہوا شاید ہی فرد کے کسی دوسرے ناول کو ہوا ہو۔ فرد کے اس پہلے ناول پرچھن نسلوں کی
 ہر مقبولیت ثبت ہے جس امنگ اور دہلے سے فسانہ آزاد آج سے پون صدی قبل ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اسی شوق
 سے آج بھی پڑھا جاتا اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بڑی بات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرشار کا آرٹ
 آج بھی زندہ ہے اور یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ آزاد وادیں کی آئینہ نگاہیں بھی اسے آسانی سے مرنے نہ دیں گی اور
 سرشار کے اس شاہکار کی عمر بہت بڑی ہوگی۔

سرشار کی موت پر شاعر نے درد و حسرت کا جو سوز اپنے اشعار میں پیدا کیا تھا اس کی غلش قدر دانوں کے دلوں
 میں آج بھی باقی ہے۔ نیچے اور پھر اس قصہ کو ختم کریں۔

سرشار فصیح و کلمہ بدور نہ رہا
 سرشار نازاں، جو ہر نہ رہا
 اعجاز قلم کے سنبل تھو
 وہ نثر کا آئینہ کیسے سیر نہ رہا

تلاوة غالب

(۱) (بہشتی قضا)

(۱) از مالک برام ایم - اسف

(۹۷) فدا۔ صاحبزادہ محمد فدا علی خان بہادر رام پوری

ان کے والد نواب محمد کاکم علی خان بہادر والی رام پور نواب محمد سعید خاں کے چھوٹے صاحبزادے تھے، گویا سنا
نواب فردوس مکان محمد یوسف علی خان بہادر ناکم کے بھتیجے ہوئے۔ قدامت اللہ میں پیدا ہوئے۔ شروع میں نواب مرزا خاں
دماغ سے اصلاح لی۔ پھر غالب سے فیض یاب ہوئے۔ ان کا ایک شعر ملا۔

یاد آتی ہے جب کاوش خزان کے دل کو دیتا ہے تسلی تو ایسا دل مرے دل کو

(۹۸) فگار۔ میر حسین دہلوی۔

یہ فیقرانہ فقیر کے پوتے تھے جو عہد شاہ عالم میں دو بار سے وابستہ تھے اور آزدوستہ علاوہ شاہ عالم کی طرح ہندوؤں بھی دوہے اور گیت لکھتے تھے۔ لگتا ماضی تن آدمی تھے شیشہ نے انھیں غالب کا شاگرد دکھایا ہے اور سخن شعرا اور بہرہ سخن

۱۱۷۷ء داغ خان نام، نواب کس الدین احمد خاں نہیں بار وکے بیٹے، دم لڑی ۱۱۷۷ء ۱۲ ذی الحجہ ۱۱۷۷ء کو ملی ماراں دہلی میں پیدا ہوئے۔ جب ۱۱۷۷ء میں ان کے والد کو دیم فریزر دزیرنت کے قتل سے جبر میں پہنچا تو ان کی والدہ وزیر بیگم مرہٹہ جیوتی بیگم نے مرزا خردولی احمد سے نکاح کر لیا اور نواب شوکت محل خطاب پایا یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ قلعہ میں آئے۔ یہاں مرزا خردو کے اس سے اس میں تعلیم و فنون بہترین اساتذہ سے حاصل کر کے کالج میں لے گئے جہاں کاشف کی مشق ہو اتھیلے مارے سے اصرار کرتے رہے بعد میں ڈاکٹر کے شاگرد بن گئے۔ خود کے بارام پور پہنچے اور نواب علی خاں کی زندگی بھر یہاں سے نہیں بکھے جب دہلی فوت ہوئے تو یہ قلعہ میں دہلی آئے۔ پھر مختلف مقامات کی سیر کرتے رہے ۱۱۷۷ء میں احمد علی صاحب آباد پہنچے۔ دست اور بھی مین برس کی امید داری کے بعد ۱۱۷۷ء میں نواب محبوب علی خاں بہادر آصف جاوید نے مرزا خردو کی سائے چار سور و بہرہ بنامہ و مقررہ ہوا۔ امانے کے بعد ایک ہزار تک پہنچا۔ خود نظام دکن شاگرد بن گئے اور صلہ دست کش کی کمی نہ رہی ۱۱۷۷ء میں بل پور میں آئے جہاں استاد و میر الدہلوی صاحب ملک بہادر و قاضی دہلوی، ظلم جنگ خطاب ہوا۔ وجہ انصاف اور دوران سر کی شکایت رہی تھی آخر میں جہد آباد میں ۱۲ فروری ۱۱۷۷ء ۱۲ ذی الحجہ ۱۱۷۷ء کو بھارہ فوج دفات پانی یوسف صاحب شریف صاحب کی درگاہ میں دفن ہوئے نواب میرزا داغ سے تالیف لکھی ہے۔ چار دیوان اور ایک منظوی فریاد داغ و لاگہاں اکملہ تالیف میرزا احمد زندگی ہی میں طبع سے کیا تھا ایک خطی لاڈلی بیگم کو گودے لیا تھا۔ یہ نواب تالیف مرحوم کے عقد میں تھیں فیصلہ تعالیٰ ابھی تک حیات میں۔

میں دہمنوں کے شاگرد بیان کئے گئے ہیں۔ ممکن ہے دونوں سے استفادہ کیا ہو۔ دانشِ اعظم
 دیکھ آئینہ کو اس نے کیا اس لئے نکلتے نجی مجھے کس واسطے مجھ سا نظر آیا
 کرنا ہے غنچہ تیرا ہاں کی برابری شاید یہ اپنی بھول گیا ہے دہن کی رو

(۹۹) فتاویٰ حکیم بہر احمد حسین ہسوانی۔

اگرچہ بزرگوں کا وطن ہسوان تھا لیکن بڑے سے میں رہتے تھے۔ نواب ابراہیم علی خاں دفا کے مصاحب
 اور ہم نشین تھے۔

(۱۰۰) فوق۔ مرزا احمد جان اکبر آبادی

مرزا شجاعت بیگ کے بیٹے تھے۔ اگرچہ رہنے والے اکبر آباد کے تھے لیکن نقل مکان کر کے میرٹھ میں سکونت اختیار
 کر لی تھی۔ ڈاکٹری کا پیشہ ذریعہ معاش تھا۔ انگریزی حکومت میں ملازمت تھی جہاں سے پنشن پائی۔ غالب کے علاوہ مہربائی

سے بھی ملندہ رکھتے تھے۔ سر نکلتا ہوں ایک مدت سے دارو سے دوسرے نہیں ملتی

صبح سے شام تک ہے غش اتنا نبض دود و بہ نہیں ملتی

دیکھتے وہ جو ہیں کن اکھیروں سے کیوں نظائے نظر نہیں ملتی

دائے آنسوں کو جوانی پر جب گئی عمر پھر نہیں ملتی

ترک الفت ہی کیوں کر وفاق ہاں طبیعت اگر نہیں ملتی

لے ممنون۔ سید نظام الدین۔ خاندان کا سلسلہ امام تاج الدین شہیدی سے ملتا ہے۔ ان کے والد میر قمر الدین منت (شاگرد قائم) اگرچہ سو فیہت کے رہنے
 والے تھے لیکن شاہ عبدالعزیز سے قربت ہونے کے باعث دہلی میں آ رہے تھے۔ سنون دہلی ہی میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم و تربیت کے جملہ مراحل اپنے
 والد بزرگوار کی نگرانی میں طے کئے۔ بندے گفتگو میں قیام رہا پھر دہلی واپس آ گئے اور شاہی سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں سے نغز الشعرا، خطاب مطا
 ہوا۔ حکومت انگریزی نے بھی آپ کو اہمیت میں صدر الصدور بنا دیا تھا۔ شاہ شمس الدین مستطعمہ میں دہلی میں وفات پائی۔ شاہ غریب زبان ہند اور ازمنون
 معدن فضل سے تالیف ملتی ہے۔ بہت پر گونجے ایک ضخیم ردھان چھوڑا۔ آئندہ لے بھی چند سے ان سے اصلاح لی تھی

لے مولوی امام بخش مہربائی دہلوی۔ پوری سلسلہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولوی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 تک پہنچی ہوتا ہے۔ ان کے والد مولانا محمد بخش تھانوی کے رہنے والے تھے لیکن مہربائی کی نشوونما اور تعلیم و تربیت کینہ دہلی میں مولوی فارسی میں مولوی
 عبدالرشید خاں طوی کے شاگرد تھے اور خود اس زبان میں مستند وقت کلامیے۔ انہوں نے حوزہ اور خان آؤڑ کے محلہ میں بطور معلم سالانہ تعلیم
 لکھا۔ اور اس میں خوب داد بخش دی۔ متعدد دوری کتب ان سے یادگار ہیں۔ شیخ شمس الدین بقیر کی کتاب مدائن البلاغت کا ترجمہ اور دہلی کیا۔ جو
 اپنے بن پر از دہلی پہلی کتاب ہے۔ اردو صرف و نحو پر ایک کتاب لکھی ہے جس کے آخر میں محاورات و ضرب الامثال میں بہت سی ایک کتاب تصنیف
 کی شعرے اردو کا ایک انتخاب تیار کیا۔ حاکم کا تذکرہ، فہستان سنہ بی بقول شیخ، نکار اللہ انہی کا کھا ہوا ہے۔ غرضیکہ بڑی عمدہ تحریر تھی۔ کلیات مطبوعہ
 موجود ہے۔ شعرے کے جگہ جگہ میں اپنے دو بیٹوں سمیت بے گناہ شہید ہوئے۔ انا بقدر وانا الیہ راجعون۔

(۱۰۱) قدر میر غلام حسنین بلگرامی

ان کے والد کا نام سید خلیف علی تھا بلگرام کے رہنے والے تھے۔ غالب کے علاوہ امداد علی بکھر سے بھی استفادہ کیا۔ زیادہ قیام لکھنؤ میں رہا۔ پہلے کچھ مدت نشی نول کنوئیر کے مطبع میں ملازم رہے لیکن چونکہ اچھی استعداد تھی اس لئے بعد میں کیننگ کالج میں فارسی اور عربی کے مدرس ہو گئے پھر حیدر آباد میں ملازم ہو کے گئے تھے لیکن یہ قسمت میں نہیں لکھا تھا وہاں سے بجا رہ کر وطن آئے اور ہمیں ۱۳ ارڈی قعدہ ۱۲۸۵ھ یکشنبہ کے دن، سر پہر کے وقت انتقال کیا۔ دیوان کے علاوہ ایک مثنوی قضا و قدر بھی ان سے موجود ہے۔ ایک کتاب قواعد العروض میں عروض و قوافی کے اصول بیان کئے ہیں۔

یہ ضبط عشق ہے کہ نہ بکھے گی منہ سے آدہ ایسے طلیں گے ہم کہ نہ ہوگا دھواں بلند

(۱۰۲) کاشف۔ سید بدر الدین احمد عرف فقیر صاحب دہلوی

(۱۰۳) کرامت۔ سید شاہ کرامت حسین ہمدانی۔

حضرت مخدوم سید حامد ہمدانی عرف حضرت مخدوم پنجن گونہ نشیں کی اولاد میں سے اور انھیں کے سجادہ نشین تھے۔ بہار شریف محل اصل گرامی میں سکونت تھی۔ کرامت کی پیدائش ۱۱۹۵ھ میں ہوئی۔ ایک سو ایک برس کی عمر پا کر ۱۲۹۹ھ میں وفات پائی۔

ان کے صاحبزادے سید شاہ علی حسین بھی شاعر تھے مآلی تخلص تھا۔ ناد و خطوط غالب کے مرثیہ (۱) سید محمد اسماعیل رسا مرحوم انہی مآلی کے پوتے تھے۔ چند شعر ملاحظہ ہوں ۵

شب غم بہا توڑ پنا، وہ جگر میں درد ہونا	کبھی آساں کو تکنا کبھی آہ کر کے رونا
مری چٹکیوں کے نال نال آئے گا کبھی	جو یہی رہے گی حالت، جو یہی رہے گا دنا
میری کشتی کہاں تباہ ہوئی	بائے دیکھا نہ منہ بھی ساحل کا
یہ زمر وہ ہے کہ جو روح سے ہے وابستہ	خطا یہ تھی لب منصور پرانا الحق تھا
بلبل نہ جا قریب کہ لپٹے ہیں خار دیکھ	تو درہی سے باغ میں گل کی بہار دیکھ

(۱۰۴) مایل۔ میر عالم علی خاں سہوانی

میر محمد دود بخٹ خاں کے صاحبزادے تھے۔ بزرگوں کا وطن سہوان تھا لیکن میر محمد دود بخٹ نقل مکان کر کے بڑودہ میں مقیم

۱۵ امداد علی بکھر خلیف علی نام بخش و شاگرد ناسخ ۱۲۸۵ھ میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ساری عمر بہت میرا لہالی میں بسر ہوئی۔ آخری عمر میں نواب فردوس مکان محمد یوسف علی خاں بہادر کے عہد میں رام پور پہنچے اور ان کی سرپرستی سے فکر و زنگار سے آزاد ہو گئے۔ ۷۰ برس کی عمر تھی جب ۱۲۸۵ھ (۱۸۷۰ء) میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ دیوان موجود ہے۔ کلام سے استادانہ متش ظاہر ہوتی ہے تحقیق زبان میں اپنی نظیر آپ تھے۔

ہو گئے اور وہاں کے عمارت میں شمار ہونے لگے۔ ریاست میں بڑے بڑے سردار بہادر کا خطاب پایا۔ انگریزوں نے ان کی خدمات کے انعام میں خانی کا خطاب پایا۔ مائیں نے عین جوانی میں انتقال کیا۔ میرا برہم علی خاں دفا ان کے بھائی تھے۔ چند شعر بلا خط ہوں۔

منہ دکھ کے میرے منہ پہ وہ کہتے ہیں بہار سے مائیں ہے اب بھی جی میں تو بے کچھ ہوس رہی
خطا ثابت کریں گے اپنی ہم اور ان کو چھڑیں گے سنا ہے ان کو غصے میں چھٹ جانے کی عادت ہے
گل بدش بعد مرگ بھی اپنا مزار ہے کیا لطف ہے کہ عین خزاں میں بہار ہے

(۱۰۵) مجروح۔ میر ہمدی حسین دہلوی۔

میر حسین لگا رکے بیٹے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ شہیدانہ کے جنگدار ہیں پانی پت چلے گئے تھے جب فساد فر دہوا تو واپس دہلی چلے آئے لیکن "بسم لے یہ یا داریں دلی کی بکھائیں گے کیا۔" اب یہ وہ دہلی نہیں تھی جسے چھوڑ کے پانی پت گئے تھے۔ ناچار ملاش روزگار میں نکلے۔ بارے اور میں ہمارا راجہ شیو دھیان سنگھ قدردان کمال دہلی کمال تھے وہاں چند دن کے لئے ٹھہرنا ملا گیا۔ لیکن ان کے بعد یہاں سے بھی نکلنا پڑا خوش قسمتی سے نواب ساد علی خان بہادر وائی رام پور نے قدروانی کی اور اپنے پاس بلانیا اور یوں ان کے آخری ایام آرام سے گزر گئے۔

۱۰۵۱ء (۱۲۲۱ھ) میں وفات پا گئی۔ اتفاق کی بات کہ وفات سے پہلے چند بار غفلتی الہی کہا اور اسی حالت میں جان جہاں آفریں کے سپرد کر دی۔ یہی غفلتی ان کی تاریخ وفات ہے۔ درگاہ قدیم شریف دہلی کے صدر دواڑے کے باہر فیصل کے متصل جنوب میں قبر ہے۔ لوح مزاج نواب احمد سید فار طالب کا کھابوا یہ قطعہ تاریخ کندہ ہے۔

یادگار غالب جویہاں میر ہمدی سید دلا تبار
بدکاشش سرسبز آہ دغاں چو تختش بود ہر دوح فگار
کردار دنیا چر آہنگ سفر گفت غفلت این چند بار
طالبان و غیر مرعیاں نہ کرا راز فتنش خود ز غفلتی برار

آئندہ کے نہایت محبوب شاگردوں میں سے تھے۔ آزدوئے معلے اور عود ہندی میں بیسیوں خطان کے نام کے ہیں۔ ریزواکی وفات پر جو مرقعہ لکھا تھا وہ خاص پایے کی چیز ہے۔ موت سے پانچ برس پہلے ۱۲۳۱ھ میں دیوان مظہر معانی کے نام سے چھپوا تھا جس میں بیشتر غزلیں ہیں۔ اس کے علاوہ دو نثری رسالے بھی یادگار چھوڑے۔ ایک حضرت رسول کریم کے معجزات کے

بیان میں انوار الاحجاز اور دوسرا ائمہ کے بیان میں ہدیۃ الائمہ۔ دونوں اب کم یاب ہیں۔
 مجروح کا کلام دلی کی صاف ستھری ٹھہری ہوئی زبان میں ہے جس میں کوئی ایچ بیج اور گنجلک نہیں۔ خصوصاً چھوٹی
 بحروں میں جو غزلیں لکھی ہیں وہ بہت دلآویز ہیں۔ اگرچہ موضوع اور بظاہر ادا دہی ہے جو ان سے پہلے رائج تھا اور جدت
 ان کا طرہ امتیاز نہیں لیکن اس کے باوجود ان کے کلام کی سادگی اور سنجیدگی دل نشیں ہے۔

کلام کا مختصر انتخاب درج کیا جاتا ہے۔

نہ وہ نالوں کی شورش ہے نہ غل ہے آہ و ناری کا
 طلب کسی، بلانا کیا، وہاں خود جانا نہ پختے ہیں
 غیروں کو بھلا سمجھے اور مجھ کو برا بھلا
 کچھ عرض تمنا میں، شکوہ نہ ستم کا تھا
 ہجر کے رنج، وصل کی راحت
 جان بھی مفت نہیں گئی مجروح
 بھلے بھولے سے جو رہنے ہو کو غیر تو
 انداز میں یہ بانی ہیں مقدمہ و راگرتا
 اچھا ہوا محفل میں مجروح نہ کچھ بولا
 تو تو کچھ اور ہو گیا، مجروح
 یہی انداز تو وہیں دل کے اڑالینے کے
 اس کا انجام کس نے دیکھا ہے
 یونہی گزرا بہار کا یہ برس
 اس میں طول، اہل ہزار ہزار
 کیوں میری، بود و باش کی پیش ہم گزری
 کچھ کچھ جلن ہے حشر میں رفتار کا
 جوش و خروش میں مزا، کچھ سرد ساں میں نہیں
 دل کو شاید ترے مژگاں کا تصور نہ رہا
 وہ اب پہلا سا ہنسنا نہ نہیں ہے بے قراری کا
 اگر عالم بھی پسند رہا ہے اغیار کی کا
 مجھے جی تو کیا کہنے، جانا بھی تو کیا جانا
 میں نے تو کہا کیا تھا اور آپ نے کیا جانا
 لطف ہر ایک کا جدا دیکھا
 دل نکالنے کا کچھ مزا دیکھا
 یہ تو کچھ عشق کا انداز ہے پایا جاتا
 میں وہ تم عشق کو دنیا سے اٹھا جاتا
 وہ حال اگر کتنا، تو کس سے سنا جاتا
 دل تو اٹکا نہیں کہیں، لے بار۔
 ان کی تم بھی لگا ہوں پ نہ جانا ہرگز
 جان مانا ہے عشق کا آغاز
 ہم اسی طرح ہیں اسیر نفس
 زندگی کا مدار ایک نفس
 تم تو کو کہہ رہتے ہو، دو دو پہر کہاں
 ہے وہ بھی فتنہ خیز مگر اس قدر کہاں
 اس گریبان کی کیا قدر جو داماں میں نہیں
 اب وہ پہلی سی کھٹک کاوش مڑگاں میں نہیں

درد دیوار کو توڑا ہے ترے دشتی نے
 دل کی بے چینیاں انہیں نہ کہیں
 اب تو گم میں وہ مزا ہے جو بیاں میں نہیں
 اک کھٹک سی رہی کہیں نہ کہیں
 یہ تو باتیں ہی اب رہیں نہ کہیں
 ہوں گے مجروح بیاں کہیں نہ کہیں
 لاکھ فتنے اٹھائے بیٹھے ہیں
 یہ جو چپکے سے آئے بیٹھے ہیں
 کیا وہ میرے بھائے بیٹھے ہیں
 یہ بھی کچھ جی میں آگئی ہوگی
 دل میں قوت ہمارے اب کہاں
 اب وہ پہلا سا اضطراب کہاں
 وہ سمائے ہوئے ہیں نظروں میں
 اپنی آنکھوں میں جلنے خواب کہاں
 اس تنہا فل شاعر کو ہر دم
 خط تو لکھوں مگر جواب کہاں
 دیر سے خانہ یہ رہا مجسروح
 آپ جاتے ہیں اسے جناب کہاں
 جاننا نہیں ضرور تھا اس جلوہ گاہ میں
 ہم دیر و کعبہ چھوڑ گئے دونوں راہ میں
 اس نے ملائی آنکھ نہ گھ میں نہ راہ میں
 کیا کیا سبک ہوا ہوں حد کی نگاہ میں
 مجروح کیسے میں نہ ہنسوں بولوں تاب کے
 تم تو سدا رہو گے اسی آہ آہ میں
 اس دل ہی نے سب کام بکائے ہیں گرنہ
 وہ راہ برد آجائے اگر صبر کیا جائے
 مجروح ہیں خوش ہوتا ہوں وہ آپہنٹ کر
 اک کھوی چیز کو جیسے کوئی پا جائے
 کسی سے عشق اپنا کیا چھپا میں
 محبت ٹکلی ہڈی ہے نظر سے
 کہاں کی پروہی جب تصدیق
 کہ آگے بڑھ کے چلے راہ سے
 مری ٹوٹی ہوئی توبہ کے ٹکڑے ت
 کوئی لادے دیر ہر مٹاں سے
 کہ آن کو جوڑ کر میں توڑ ڈالوں
 پھر اک جام شراب راہ غواں سے
 میں اس بے مانگی سے خوش ہوں مجروح
 کہ فاطمہ ہو گیا سود و زیاں سے
 اک کام ہمارا ہے کہ بن جائے تو بگڑے
 اک غیب کا مطلب ہے کہ بگڑے تو سنو رہا ہے
 اچھا ہے جو مجروح کو زد کے کوئی اٹھ کر
 یہ جیسے ہے بیزار ہے کیا جانے کہو رہا ہے
 رہ کے مسجد میں کیا ہی گھرایا
 رات کا فی خدا خدا کر کے

سب ہی کہتے ہیں محبت پہ پیر نورش کیا ہو
رحم اے عشق، نہ کر بیٹے سے بیزار مجھے
دل میں مجروح کے کچھ درد سوا ہے شاید
آج تو اس نے پکارا ہے کسی بار مجھے

(۱۰۶) محمود - عظیم مولوی محمود الحق دہلوی

پر تاب گڑھ میں تحصیلدار تھے ملازمت کے اختتام پر سرکار انگریزی سے منٹھی پاتے رہے۔
بنابے گھر یہ مری چشم خوں نشان کے لئے
کبھی بہار کو روئے کبھی خزاں کے لئے
ہوئی بے الفت دل وضع رنسلے سالی
شراب خانے میں جاتے نہیں غاں کے لئے
فراق یار میں محمود کا وصال ہوا
تو ہم بھی روئے بہت مرگ نوجواں کے لئے

(۱۰۷) محو - نواب غلام حسن خاں دہلوی

نواب غلام حسین خاں سرور کا نکاح معروفت کی چھوٹی صاحبزادی بنیادی بیگم سے ہوا تھا لیکن میاں بہری میں
بعد نہ سکی اور ناچائی ہو گئی چنانچہ ان سے علیحدگی کے بعد انھوں نے ایک عورت سنگی بیگم سے نکاح کر لیا تھا۔ اس بہوی سے
ان کے چار صاحبزادے ہوئے غلام حسن خاں جو ان میں سب سے بڑے تھے۔ اس طرح یہ گویا زین العابدین خاں عارف
کے علاقائی بھائی ہوئے۔ چھوٹے ذوق اور غالب دونوں سے استفادہ کیا۔

دل لگانے کا مزا دیکھ لیا آخر کار
ہم نہ کہتے تھے کہ اے تجویشیاں ہوگا
قید رہتی سے رہائی غیر ممکن تھی نہیں
آج دم دے کر اہل کو دھوکے آزاد ہم
گھر لے ہوئے پھرتے ہیں اب باہم پہ وہ بھی
اتنا تو ہوا ہے مرے نالوں کے اثر سے
انداز جنوں کون سا ہم میں نہیں نہیںوں
بدترین طرح عشق کو رسوا نہیں کرتے

شیخ محمد ابراہیم ذوق دہلوی - شیخ محمد رمضان کے بیٹے تھے۔ ارڈی انجمن کے بانی تھے۔ ان کے والد نائی اور جراح کا پیشہ کرتے تھے۔ ذوق جب
سن کمیز کو پہنے تو اپنے محلہ کے ایک معلم حافظ غلام یوں شوق سے پڑھتے رہے کہ وہیں شعر گوئی کی ابتدا ہوئی اور شوق میں شوق ہی سے اصلاح بھی لیتے تھے
پھر اپنے ہم سبق میر کا نظم حسین بھزار کے کہنے پر شاہ نصیر کے شاگرد ہو گئے۔ آخر ان سے گرو گئی اور یہ آنا دے باقی ہو گئے پھر کسی سے اصلاح نہیں لی بھزار وکیل
سلطانی کے بھانجے تھے اس لئے ان کی تعلیم میں آمدورفت تھی اور وہ ابو ظفر ولی محمد کے صاحبزادوں میں تھے بھزار کی وساطت سے ذوق بھی تعلیم میں آئے جانے لگے
نصیر بھی شاہ اصلاح لیتے تھے۔ ان کے دکن چلے جانے کے بعد یہ خدمت بھزار کے سرور ہوئی اتفاق کی باعث کہ بھزار انجمن کے پیش ہر سرور صلی ملاؤں کو چلے گئے
اس کے بعد اصلاح کا کام ذوق کے ذمہ ہوا۔ درابہد چار لڑے پڑے ہوئے تھے اور شاہ بڑھ کر تیس ہو گیا لیکن ذوق نے تناعت طبع کے باعث کبھی نظر
سے اپنی حالت کسے کی زحمت نہیں اٹھائی آخر کا تھوڑا سا سورج ہو گئی تھی۔ ایک نصیر کے صلی میں خطا بخان تہا در و اسامی العام میں ملا سلطان الشعر کا خطاب عطا
ہوا۔ ۱۹۱۲ء (۱۳۳۰ھ) میں جعفر علی علیہ السلام پر درجہ شہنشاہ تھالی کیا۔ دہلی میں حضرت خواجہ بابی اللہ کی درگاہ کے پاس ایک خاص احاطہ میں دفن ہوئے فقہ نے ایک کے
تخریج سے تاریخ کوئی استاد ذوق نے غالب نے ایک کے تخریج سے کہا کہ "خاقانی ہند تو افسوس! اپنی زندگی میں دیوان تک مرتب نہیں کر سکے تھے بلکہ ان میں
دیوان نظم و نثر اور دماغ نے حافظے سے مرسلے کر ایک دیوان شائع کیا۔ اس کے بعد مولانا آزاد نے جو دیوان چھاپا اس میں انھوں نے اپنی کئی ہوی غزلیں بھی شامل کر دی ہیں۔

(۱۰۸) مشتاق نیشی ہاری لال دہلوی

کاستہ خاندان کے تھے۔ ان کے والد کا نام نیشی من بھاؤن لال تھا جن کا انتقال فروری ۱۸۳۷ء میں ہوا۔ مشتاق ۱۸۳۷ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے نانا نیشی گھنٹام لال بھی اچھے خاصے شاعر تھے۔ مامی تخلص تھا اور شاہ نعیر کے ممتاز شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دہلی کاستہ بھاک کی طرف سے ان کا دیوان شائع ہو چکا ہے۔ خود مشتاق کا دیوان بھی اسی بھانے شائع کیا ہے۔

مشتاق کھل الاخبار کے ایڈیٹر تھے۔ غالب کی وفات کے بعد جاتی سے مشورہ سخن کرتے رہے۔ ۱۸۹۷ء میں وفات پائی۔ ان کے چھوٹے بھائی گوری شکر قیصر اور بیٹے چند دلال شفق تھے۔ مشہور اخبار نویس فشی رام رحیمپال سنگھ مسخدا انہی مشتاق کے شاگرد تھے۔

یوں تیرے ساتھ بزم میں دشمن کو بیٹھا	وہ امنہ افس ہے کہ اٹھایا نہ جائے گا
جو گا اٹھو دل میں تو خود جان لیگا وہ	مشتاق ہم سے عشق جتا یا نہ جائے گا
آئینہ بناو دل در باب مصفا کا	پہر اور ہی عالم نظر آئے گا ادا کا
یہ کہنا اور یہ کہنا، یہ کہتے ہوئے ہم آپ	قامد کے ساتھ ساتھ گئے تاہر کوئے دوست
ناہیں سر آہ و نال تو معلوم ہاں مگر	دل کا بخار خوب نکلتا ہے آہ میں

(۱۰۹) مغلوب۔ سید افتخار الدین رام پوری

سید غائب اللہ کے بیٹے تھے۔ ۱۸۳۷ء میں عین جوانی میں صرف ۲۸ برس کی عمر میں وفات پائی۔ غالب کے علاوہ یہ احمد علی رستائے بھی اصلاح لی تھی۔

کون سے ناز کا مغلوب ہے بسمل قاتل	جس کی بجلی میں بھی آواز ہے قاتل قاتل
ایک مغلوب کا جھگڑا تھا سو وہ مڑ ہی گیا	جس سے جی چاہے تو اس سے تو اب قاتل قاتل
کس کے عارض کا تصور دل ناواں ہے تجھے	آئینہ کس نے دکھایا ہے، کہ حیرانی ہے
تم اگر ایک ہو صورت میں تو وہ الفت میں	تم جو یکیت ہو تو مغلوب بھی لافانی ہے

۱) لعل میر علی رستا، جناب سید ام الدین رام پوری کے صاحبزادے تھے۔ بزرگوں کا دلن بجا رہا تھا جہاں سے ان کے پردادا سید محمد علی ہندوستان کے سلسلہ نسب حضرت امام علی نقی سے ملتا ہے۔ خواب کب علی خاں کے عہد میں۔ راست سے نہیں، روپیہ مالانہ خواہ مسمیٰ تیار بیچ میں ابھی مہارت تھی نہایت داریستہ مزاج اور شوخین طبع شخص تھے۔ کلام کبھی علی بخش پیار سے اصلاح لی لیلین اپنی آواز طبیعی کے اقتضا سے دیوان مرتب نہیں کیا۔ ۱۴ اگست ۱۸۹۷ء (۲۰ محرم ۱۳۱۵ھ) کو تفرجاً ۵۰ برس کی عمر میں عالم فانی سے کوچ کیا۔ رام پوری میں حضرت جمال اللہ صاحب کے مزار کے باہر دفن ہیں۔

(۱۱۰) مقتول۔ ہنڈت بھی نرائن فرخ آبادی

ان کے والد ہنڈت گوردھن داس تھے۔ بزرگوں کا وطن کشمیر تھا لیکن دو چار پشت سے یہ لوگ آکے فرخ آباد میں بس گئے تھے۔
دیکھو دہان یاد کر غلطہ کرو کیا جواب ہے دہن لا جواب کا
سامری آخر اسیر دام الفت ہو گیا چشم قساں میں تیرے، جادو کا سرمہ دیکھ کر

(۱۱۱) مقصود۔ مولوی مقصود عالم رضوی بہاؤی

ماہان سادات میں سے تھے۔ ان کے والد مولوی سید صدر عالم بھی شاعر تھے۔ مسرور تخلص تھا اور لکھنؤ کے مضافات میں قصبہ بہانی کے رہنے والے تھے۔ یہ وہی بہانی ہے جہاں کے میراں صدر جہاں تھے جو اکبر بادشاہ کے عہد میں اول ممالک محروسہ کے منصب افتاب پر اور بعد میں عہدہ صدارت پر مقرر ہوئے۔ جہانگیر نے ایام شہزادگی میں ان سے چہل حدیث کا درس لیا تھا۔

مقصود نے فارسی میں اپنے والد بزرگوار سے اور اردو میں نواب عاشور علی خان بہادر لکھنوی سے شوق سخن کی۔ سن کہوت میں غالب کی خدمت میں اصلاح کی درخواست لے کر پہنچے۔ غالب نے انھیں شمس الشعرا خطاب دیا اور ان کا کلام بنظر اصلاح دیکھا۔ پچاس برس کی عمر میں وفات پائی۔

شعری شکرستان معنی ہکنڈ نامہ مقصود الصنائع وغیرہ پچاس کے قریب کتابیں لکھیں۔ ان کے صاحبزادے تیر نور شید عالم بھی شاعر تھے۔ خورشید اور عبرتی دو تخلص کرتے اور انھیں سے اصلاح لینے لگے۔

مقصود اردو فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ چند شعر ملاحظہ ہوں ۛ

سرد و شمشاد سے ہے وہ قد آزادانگ جیسے مضمون کی شاعر کا خدا دادانگ
دوست وہ ہے کہ ہے دوست نکالیں غم کی مجھ سے فرقت میں نہ ہولے دل ناشادانگ
یہ کیا ستم ہے زمانہ بنا ہے دشمن جاں غضب میں جان ہڈی کی جو دوستی تم سے
ہنسی کی بات پر تم اس قدر جگڑتے ہو تو جاؤ آج سے موقوف ہے ہنسی تم سے

فارسی رنگ یہ ہے :-

خار ہسیا جان جنوں خاک و بار بے کسی گہے نہا گاہے ز سر آں ہم گرفت ہیں ہم گرفت

لے نواب عاشور علی خان بہادر لکھنوی، نواب محمد علی خان بہادر کے بیٹے اور نواب ذریعہ شجاع الدولہ بہادر کے بیٹے تھے۔ ان کی مرثیہ ایک غزل سرابا سخن میں نقل ہوئی ہے اور کوئی کلام دستیاب نہیں تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ خود شعر نہیں کہتے تھے بلکہ مرثیہ اپنے شاگردوں کے کلام پر اصلاح دیتے تھے۔

گاہے بہار از گشتاں بگاہے خزاں از بوستان
برنگ آویز آئیم گزشت، ایں ہم گزشت
مقصود آن میں جنیں، دین تلبیشت آفریں
در دشت بے خون و خطر آئیم گزشت ایں ہم گزشت

(۱۱۳) منصور - حافظ صلیح الدین اکبر آبادی

ان کے والد آگرہ کشنری میں مقرر تھے اور ان کے بیٹے بھائی مولوی رحیم الدین صدر مددانی میں وکیل تھے۔
منصور نے مسئلہ کے لگ بھگ انتقال کیا۔

آزاد فارسی دونوں میں شوق فرماتے تھے آزاد وہیں غالب اور فارسی میں محمد حسن آجین بلگرامی سے استفادہ کیا۔
منصور کیوں نہ بہکے ذرا غور کیجئے
غیرت کے پیچھے والے کو دردی کڑی خراب
میرم نہنگا درادرباغ زخم سبزہ بیگانہ می دانیم

(۱۱۳) مونس - ہندت خیوچی رام دہلوی

ان کا ایک مختصر دیوان گیارہ برس دہلی سے شائع شدہ میں چھپا تھا اگرچہ تمام اصناف سخن میں کلام موجود ہے لیکن کوئی خاص بات نہیں۔ جا بجا غالب سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔

شعر کہنا سخت مشکل ہے مگر غالب گواہ
مونس ہے ناگوار استادِ زماں منصور کا
پایا تھے شعروں کے معانی سے پہلے
مونس تو کبھی خدمت غالب میں کہیں تھا

(۱۱۴) میکش - میر محمد حسین دہلوی

میر کر امت حسین کے خلف رشید اور دہلی کے سید زادوں میں سے تھے پہلے صہبائی سے اصلاح لیتے رہے بعد میں غالب سے مشورہ رہا۔ نقد و بحث میں ایک گورے کی گولی کا شکار ہوئے۔

نئی جواہر نگار کے ترجمے میں غالب کی جو حسب ذیل راہمی نقل کی گئی ہے اس میں میکش سے یہی مراد ہیں۔

میکش دو جہر و دو خونور داریم
شان دگر و شوکت دگر داریم
دو سیکدہ ہیریم کہ میکش از است
در مسر کہ تنہیم کہ جو ہر داریم

میکش زیادہ حرف فارسی کہتے تھے۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔

گفت میکش بودہ باشد کاں گرفتارم دست
گفتش دی باکری رفتی خراںاں سوئے باغ

لے مروری محمد حسن آجین خلف محمد علی بکراوی سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیقؓ تک پہنچا ہے بلکہ لعل علیؒ میں بھی روایت پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اہل بیت تک اپنے والد ماجد سے لی اور کچھ کشتنوں کی۔ آزاد فارسی شعر و نظم میں شگاہانہ تھی اور ان میں علی المرتضیٰؑ کی اسان اللہ تعالیٰ راہمی اور گل محمد خاں آٹھن کرانی سے اصلاح لی۔ پہلے نواب متا دہلکاٹا اہلساجد آباد کی سرکار سے وابستہ تھے جہاں ان کے نواب صدر الدین خان صاحب زادوں کی تعلیم دے مقرر ہوئے کبھی بھی اردو نہ لکھتے تھے لیکن زیادہ مزاحمت فارسی سے تھی۔ ۳۰ برس عمر پای۔

اے آں کہ در شب ہائے غم اندر دل میں بگوری خون ستا میں جامع زن، دامن نگہ دار از تری
از ہر دو جانب مونس تو آؤ نہ بخت بر روئے تو اے بستہ گیسوئے تو ہم زہر و ہم شستری
بر اوج نوقت آسا ہر داز عالی فطرتی در ملک شفت نار و ہر داز نیک خستری

(۱۱۵) میکش و محوئی - ارضا دا احمد دہلوی

شیخ جلد نقاد در میر قادر علی - آنا را شعرا، ساکن قصبہ بھلیت ضلع مظفر نگر (من معنات دہلی) کے صاحبزائے تھے لیکن
میکش کی ساری عمر دہلی میں گزری۔ اُڑدو اور فارسی دونوں زبانوں کا شوق تھا۔ اُڑدو میں میکش اور فارسی میں محوئی تخلص
کرتے تھے۔ غالب کے علاوہ مہربائی سے بھی مشورہ کرتے رہے۔ آخر عمر میں بھوپال چلے گئے تھے اور وہاں نواب ظفر الدولہ
سلطان دورمیاں احمد علی خان بہادر (جناب نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ کے شوہر) کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔

دلہا نہاں غیر کا پردہ ہے در نہ آپ دشمن کے ساتھ ہر ذکر کریں دم در او میں
سنانے میں فلک کو مشورہ ہے کسی بے رحم کے جین جیہیں سے
سرفک گرم کی حدت کو بوجھو مرے دامن سے اپنی آتشیں سے
بچ ہی تفتے سب قیامت کے لیکن آگے نہ مارے قامت کے

اب فارسی کے چند شعر بھی ملاحظہ ہوں ۛ

باز لب درازا و در آویخت یارب چہ بلاست این دل و لما
بارحمت گناہ نکردن گستاخین دستور می گناہ نہ دادن گناہ کیست
وامظہ زبان خویش نداری نگاہاں انصاف می دہی کہ بدادم نگاہ و دل
کہ کردہ است بر احوال غیر رحم بگو گر نرم این کہ تو بہر گزستم خار نہ
اخی مطرب ز سرزدن کشتون توں غنچہ خاطر انسودہ ہزدور نفی

(۱۱۶) نادیم - غزال الدین رام پوری

اُڑدو، غلامی و غلوں زبانوں میں شوق فرماتے تھے۔ اخبارالصنادید میں مندرجہ ذیل تاریخیں ان کے نام سے نظر
سے گزریں۔ نواب عامر علی خان بہادر مرحوم والی رام پور کے صاحبزادے حسن علی خاں کی تاریخ ولادت ہے ۛ

طلوع خستہ اقبال گردید بہ برج خسرو ہم شید و درواں
فلک شد انجمن آرائے انجسم بہ چرخ سیوساں ماہید و رقصاں

عطار و مشتہری ماغزوہ بخشید
 ”بہر حق ہر میں سخداہ تاباں“
 قلعہ رام پور کی تاریخ تعمیر کی ہے

قلعہ جو بنایا ہے سرکار نے کہ ہر وقت جس میں برستا ہے نور
 لکھی اس کی تاریخ آدم نے یوں جسٹا خوب قلعہ رام پور
 اسی قلعہ میں ایک امام باڑہ تعمیر ہوا تو اس کی تاریخ کی ہے

سرادب سے یہاں آؤ منور دیکھو یہ جائے عیش نہیں گھر بنا ہے ماتم کا
 ۱۳۱۹ھ = ۱۳۲۰ھ

۲

(۱۱۷) ناظم نواب محمد یوسف علی خان بہادر فردوس مکان والی رام پور

رباست رام پور کی بنیاد نواب علی محمد خان بہادر قلعہ مکان کے اہلکاروں نے ۱۷۵۱ء میں شروع کی تھی
 آپ نے سہا جینی سید تھے سلسلہ نسب ۳۶ واسطوں سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے جالمتا ہے محمد شاہی میں آپ کو
 منصب پنج ہزاری ذات اور علاقہ کٹہر کی جاگیر عطا ہوئی۔ اپنی دانش مندی اور بہادری سے آپ اپنے ہم مصروں سے
 گوئے سبقت لے گئے اور بہت نام پیدا کیا۔ ۴۴ برس کی عمر تھی جب ہرض استسقا ۱۲۴۱ھ (۱۸۲۵ء) میں شوال ۱۲۴۱ھ کو انتقال
 کیا۔ آلودہ میں دہلی ہوئے کاظم خان شیدائی نے تاریخ وفات کہی ہے۔ ہے افغان

ان کی وفات کے وقت ان کے دونوں بڑے بیٹے محمد عبداللہ خان بہادر اور محمد فیض اللہ خان بہادر قندہار میں تھے
 اس لئے میرے صاحبزادے نواب محمد سعد اللہ خان بہادر آپ کے جانشین ہوئے جب کچھ مدت کے بعد یہ دونوں بھائی
 واپس آئے تو بھائیوں میں آپس میں اختلاف رائے ہوا قدرتی امر تھا۔ آخر تصفیہ اس پر ہوا کہ پانچ لاکھ سالانہ کی جاگیر
 اوجھائی وغیرہ نواب محمد عبداللہ خان بہادر کے حصے میں آئی اور اتنی ہی مالیت کا علاقہ، رام پور وغیرہ نواب محمد فیض اللہ خان
 بہادر کو ملا اور باقی حصہ ملک پر نواب محمد سعد اللہ خان بہادر کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ جب ۴۷ برس کی عمر میں ان کا بھی بعارضہ
 سل ردت ۵ شعبان ۱۲۴۱ھ کو انتقال ہو گیا تو قوم نے بالاتفاق، ان کے سب سے بڑے بھائی نواب محمد عبداللہ خان بہادر
 کو رئیس تسلیم کر لیا۔ افسوس کہ ان کی عمر نے بھی وفات کی اور یہ بھی پانچ برس بعد سانپ کے کاٹنے سے ۵ صفر ۱۲۴۱ھ کو قصبہ
 اوجھائی میں رحلت کر گئے۔ فارسی میں شعر بھی کہتے تھے۔ ماضی اور آزاد اور مبتلا میں نخلص کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے
 چھوٹے بھائی نواب محمد فیض اللہ خان بہادر عرش منزل سادہ آرائے حکومت ہوئے ان کے عہد میں رباست نے بہت ترقی
 کی اور رام پور بھی اسی زمانے میں دارالحکومت قرار پایا۔ آپ میں برس داد و دہش کے ساتھ حکمرانی کر لے کے بعد جمعرات

کے دن ۱۱ جولائی ۱۷۹۷ء (مطابق ۸ ارذی الحجہ ۱۲۱۷ء) کو رام پور میں فوت ہوئے اور یہیں عید گاہ دروانہ کے باہر ایک خاص مقبرے میں مدفون ہیں۔ لفظ غروب سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔

نواب عرش منزل کی وفات کے بعد اعیان قوم نے چاہا کہ آپ کے دوسرے بیٹے غلام محمد خان بہادر کو گدی پر بٹھادیں لیکن وہ نہیں مانے اور سب کو ہوا کر کے اپنے بڑے سوتیلے بھائی نواب محمد علی خاں کو زمیں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ نواب محمد علی خاں کے مزاج میں شورش بہت تھی اور کوئی بھی ان سے خوش نہیں تھا۔ آخر کار وہ ایک سازش کا شکار ہوئے۔ منشی بنی کے صرف ۲۴ دن بعد مخالفوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا جس سے جان تو بچ گئی لیکن بہت سخت زخمی ہوئے۔ علاج معالجہ سے افاقہ کی صورت ہو چلی تھی کہ دوسری سازش ہوئی اور اب کے وہ موت کے گھاٹ اتار دے گئے۔ اگرچہ اس ناشدنی حادثہ میں نواب غلام محمد خاں بہادر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور یقین تھا کہ وہی ان کے بعد گدی پر بیٹھیں گے لیکن ان کے ساتھیہ نشینوں نے اپنی ضد اور کوتاہ اندیشی سے کام بگاڑ دیا۔ اس وقت تک رام پور کا علاقہ اودھ کی سیادت کے تحت تھا۔ آخر نوبت کشت و خون تک پہنچی۔ نواب آصف الدولہ نے انگریزوں کی مدد سے انہیں شکست فاش دی اور فیصلہ یہ ہوا کہ سندہ نواب محمد علی خاں بہادر کے نور و سال فرزند نواب احمد علی خاں کو بٹھایا جائے۔ ان کی نابالگی کے زمانے میں نواب محمد نصر اللہ خان بہادر درخلف نواب محمد عبد اللہ خان بہادر، دارالہمام مقرر ہوئے۔ نواب غلام محمد خاں، ریاست کو چھوڑ کے بنارس چلے گئے اور وہاں سے حج بیت اللہ کے لئے نکلتے کے رستے سے مجاہد رملی انھوں نے ۶ جمادی الثانی ۱۲۱۷ء جمعات کے دن فالج سے انتقال کیا۔ نادانوں میں ایک مالی شان مقبرے میں دفن ہیں۔ رضوان مقام تاریخ وفات ہے۔

نواب احمد علی خان بہادر نے ۲۶ جولائی ۱۷۹۷ء (مطابق ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۱۷ء) کو انتقال کیا۔ آپ اردو میں شعر بھی کہتے تھے۔ احمد اور رند تخلص کرتے تھے چونکہ آپ لا ولد فوت ہوئے تھے اس لئے آپ کی وفات کے بعد انگریزوں نے نواب غلام محمد خاں بہادر عرش جناب کے فرزند اکبر نواب محمد سعید خان بہادر جنت آرام گاہ کو بدلوں کی ڈبچی ملکیزی سے ہلاک کر دیا۔ رام پور کی گدی پر بٹھا دیا۔ امام مغللا وطنی میں آپ نے بہت دن بنارس اور لکھنؤ میں بسر کئے تھے۔ اپنے خاندانی مقدمے کی پیروی کے لئے نکلتے بھی گئے۔ اس سیر و سیاحت سے آپ نے بہت کچھ تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ گزشتہ کئے زمانے سے ریاست کے معاملات بہت اتر تھے۔ اس نام کو نہیں تھا جس کی لاشی اس کی مجلس کے اصول کا دور دورہ تھا۔ آپ نے از سر نو اسے امان قائم کیا۔ ریاست کی آمدنی بڑھائی۔ مختلف محکمے قائم کر کے لوگوں کو ایک متمدن حکومت کی برکتوں سے مالا مال کیا۔ فرنگیہ آپ کے عہد میں ریاست کا وقار بہت بڑھ گیا۔ آخر پندرہ برس تک داد جہا نپانی دے کر ۷۱ برس کی عمر میں ۱۹ مئی ۱۷۹۷ء (۱۳ رجب ۱۲۱۷ء) کو بعارضہ سل عالم فانی سے رحلت فرمائی۔ امامیہ مذہب کے پیرو تھے۔ کوٹھی خورشید منزل

کے قریب اپنے تمغہ کر کے امام باڑہ میں دفن ہوئے۔ ”غروب کوکب ہے“ تاریخ ہے۔ طب میں ابھی ہمارے تھی۔ فارسی شہزادی
 بھی خوب لکھتے تھے اور اس میں قہقہے سے مشورہ کرتے تھے۔ اپنے پیچھے ہانچ بیٹے اور چاہیٹیاں یادگار چھوڑیں۔ صاحب مذکرہ
 جناب ناظم انہی کے سب سے بڑے صاحبزادے اور جانشین تھے۔

نواب سید فیض اللہ خان بہادر (خلف بانی ریاست) کی ایک سوتیلی بہن نیاز بیگم قوم بڑیک کے خاندان شاہ محمد خان
 کے عقد نکاح میں تھی۔ ان کے صاحبزادے محمد نور خان کی دختر بلند اختر فتح النساء بیگم سے نواب محمد سعید خان بہادر نے نکاح
 کیا تھا۔ یہی جناب عالیہ فتح النساء بیگم صاحبہ نواب یوسف علی خان بہادر ناظم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ان کی وفات ۱۲۵۵ھ
 میں ہوئی۔ غالب نے قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے

جناب عالیہ از بخشش حق بہ فردوس بریں ہوں کرد آرام
 سخن بداد غالب سال رحلت ۱۲۵۵ھ

ناظم ۵ راجہ ۱۲۵۵ھ (مطابق ۵ رجب الثانی ۱۲۵۵ھ) پر کے دن پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں ان کے والد مرحوم نواب
 بہت آرام گاہ انگریزی علاقے میں مقیم تھے۔ ناظم زمانہ طالب علمی میں دہلی آئے اور میرزا غالب سے فارسی پڑھی۔ انہی امام ہیں
 مفتی صدر الدین آزادہ اور مولانا فضل الحق خیر آبادی سے عربی اور دیگر علوم عقلیہ منطوق وغیرہ پڑھے۔ غالب کے علاوہ خلیفہ
 غیاث الدین رام پوری سے بھی فارسی پڑھی تھی۔

ناظم اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ ابھی اس واقعہ ہر شکل سے دور ہر گذشت تھے کہ کسی ۱۲۵۵ھ میں شہر ہنگامہ صدر برہا
 ہو گیا۔ ریاست رام پور بھی زلزلے میں گھر گئی لیکن انہوں نے نہایت حزم و اعتدال سے کام لیا اور کسی شورش میں شریک نہیں ہوئے
 بلکہ انگریزوں کی ہمت قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہی کا رگزار یوں کے مسئلے میں لارڈ کیننگ گورنر جنرل نے ۱۲۵۵ھ
 کو فتح گڑھ کے دربار میں بیس ہزار روپے کا خلعت عطا کیا اور سلامی گیارہ کی جگہ تیرہ ضرب نوپ مقرر ہوئی نیز فرزند مدد دل پذیر
 کا خطاب ملا اور سرکاری مراعات میں القاب و آداب مقرر ہوا۔ نواب صاحب شفیق بسیار مہربان کرم فرمائے مخلصان سلامت
 بعد از شوق ملاقات مسرت آیات شہود خاطر الطاف ذخائر فی دار و اس کے بعد انہی خدمات کے جلو میں سرکار انگریزی نے
 ۱۲۶۶ھ میں ۱۳۶۶ گاؤں کا ایک علاقہ جدید ضلع بریلی میں بطور جاگہ عطا کیا۔ اسی ضلع کے موقع پر نواب صاحب موصوف
 نے یہ قطعہ موزوں فرمایا تھا ہے

جب گورنمنٹ سے ہوا حاصل
 ناظم از روئے بہت عالی

ملک محمد کو بصیخہ انعام
 سال بخشش ۱۲۶۶ھ

غالب نے بھی اس عطیے کی تہنیت میں ایک قطعہ لکھا تھا جو ان کے کلیات میں شامل ہے (قطعہ ۲۰) اس کے آخری

تین شعر ہیں
 نواب ہر مقرر، منو چہر چہر را حاصل جمال یوسف دقرب کلیم باد
 چون غنچہ کہ پہلوئے گل بگلغدیباغ ملک جدید، شامل ملک قدیم باد
 دم ترا بخلوت راز و بہرزم انس روح الامیں مصاحب غالب ندیم باد

ملکہ وکتوریہ کے عہد میں (جولائی ۱۸۵۷ء) اشار آف انڈیا کا ایک خاص آرڈر قائم ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں یکم نومبر ۱۸۵۷ء کو الہ آباد میں ایک عظیم الشان دربار مقرر ہوا۔ اس موقع پر لارڈ کیننگ گورنر جنرل اور دایسرائے نے بعض دوسرے والیان ریاست کے ساتھ نواب یوسف علی خاں بہادر کو بھی نائٹ کا خطاب اور تمغہ دیا۔ ۱۸۵۷ء میں کیننگ کے بعد لارڈ انگلن ان کے جانشین ہوئے لیکن جلد ہی نومبر ۱۸۵۷ء میں بعارضہ قلب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ سر جان لارنس مقرر ہوئے۔ ۱۸۵۷ء میں لارنس نے نواب صاحب موصوف کو اپنی مجلس وضع قوانین کا رکن مقرر کیا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ حکمت تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں کی آپ دہوا انھیں اس نہ آئی اور یہ بیمار ہو گئے۔ مجبوراً گورنر جنرل کی رضامندی سے یہ واپس رام پور چلے گئے لیکن مرض نے طول کھینچا اور بڑھ کر سرطان کی شکل اختیار کر لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ نومبر ۱۸۵۷ء میں ان کی حالت بہت تشویش ناک ہو گئی۔ بارے صحت ہوئی۔ میرزا غالب نے اس موقع پر دو قصیدے کے ایک فارسی میں ایک اردو میں۔

لیکن مرض پورے طور پر رفع نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر عود کیا اور اب کے جان لیوا ثابت ہوا۔ ۲۱ اپریل ۱۸۵۷ء کو (۲۴ مئی ۱۸۵۷ء) جمعہ کے دن دو پہر کے وقت خالق حقیقی سے جملے۔ آپ بھی اپنے والد ماجد کی طرح امامیہ مذہب کے پیرو تھے۔ اسی مذہب کے مطابق تجیز و کفن ہوئی۔ امام بارے کے میر دنی دالان میں اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں مدفون ہیں تاریخ وفات ہے ع۔

ایر بنائی کے قطعہ کا مصرع تاریخ ہے ع۔ مسند آراءے جناب خدیوستان دوران بن

ناظم نے فیروز النساء بیگم عرف نواب بیو بیگم سے نکاح کیا تھا جو آپ کے چچا سید عبد علی خاں (والد بیتاب) کی صاحبزادی تھیں۔ اس بیوی سے آپ کے تین بچے ہوئے، ایک آپ کے جانشین نواب کلب علی خاں بہادر خلد آشیان اور دو صاحبزادیاں ان کے علاوہ تین لڑکے اور چار لڑکیاں بعض بیگمات ممتوعد اور خواہوں کی اولاد یادگار چھوڑے

ناظم فردری ۱۸۵۷ء میں غالب کے شاگرد ہوئے۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی شعر نہیں کہا تھا۔ دراصل شعر گوئی غالب کی سرپرستی کا بہانہ بن گئی۔ ایر بنائی نے انتخاب یادگار میں لکھا ہے کہ وہ غالب سے پہلے مرثیے اصلاح اپنے رہے تھے یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جب پہلی بار نواب صاحب نے لہنا کام بغرض اصلاح غالب کے پاس بھیجا ہے تو اس کے ساتھ خط میں لکھا کہ مجھے آج تک

ایک مصرع موزون کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر وہ اس سے پہلے شعر کہتے ہوتے اور مومن سے اصلاح کا سلسلہ ہوتا تو یہ بات بخیر رہنے والی نہ تھی اور لو اب صاحب کو اس غلط بیانی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔

ناظم کا دیوان دوم مرتبہ شائع ہوا پہلے ۱۲۵۷ھ میں دوسری مرتبہ ۱۲۵۸ھ میں پہلے دیوان میں سراسر غالب کا اصلاحی کلام ہے اور دوسرے میں اسیر کا دیکھا ہوا بھی موجود ہے جن سے آپ غالب کے بعد بھی مشورہ کرتے رہے۔ اخیر دنیا می لکھتے ہیں کہ ناظم نے مجھ سے بھی اصلاح لی۔ واللہ اعلم: ناظم کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی اور مضمون آفرینی کا مادہ خوب ہے بالخصوص جہاں وہ گفتگو کی طرز میں مصرعے کے مصرعے موزون کر جاتے ہیں تو بہت ہر لطف معلوم ہوتا ہے۔

اب مختصر انتخاب ملاحظہ کیجئے۔

ہونے دیا نہ شاد وہ دن پھر کہاں مجھے
تو نہ آیا، ہر اجل وقت پہلے آتی
تھے ہے تمہیں رقیب کے مرنے کا غم ہوا
آدمی اس کی گزرتی تما کرتا
ہے یہ ساقی کی کرامت کہ نہیں جاہکے پاؤں
اور پھر ہزم میں سب نے اسے چلنے دیکھا
داعظ و شفع بھی خوب ہیں کیا بتلاؤں
میں نے تے غلے سے کس کس کو بھکتے دیکھا
کیا تم نہ جانتے تھے کہ غاناں ہوں میں
پھر تباہے نامہ ہر امر گھرو دھچکا ہوا
فیقر بن کے گیا وہاں تو کیا سوال کرنا
مگر کون کہ بھلا کر نہ بھلا ہوگا
تیرے گمروہ آئے ناظم تو یہ اضطرار کیا
کوئی بادشاہ آیا، کوئی شہزاد آیا
آدمی کے ساتھ سو آزار ہیں، یہ کیا کہیں
آہ کی اور راز الف آسفکارا ہو گیا
ہوتے ہی درد دل کا بیان اٹھ کھڑے ہو
یعنی یہ ایسے ہیں کہ نہ ان سے سنا گیا
جب کہا ان سے کہ کچھ نہ کہنا تو کہہا
تنہا لیا ہم نے کوئی مشکوٰۃ بے جا ہوگا
معتقد ہوں کہ یہ ناظم، مگر جس کرداروں
عبرت آتی ہے کہ کیا بت فائدہ دیراں ہو گیا
ستم میں شہرہ جو وہ آفت زمانہ ہوا
فلک کو عذر ستم کے لئے بہانہ ہوا
یہ غصہ ہے کہ دل مضطرب نشانہ تھا
ہوا جو تیر خطا میں گنہ گار ہوا
انداز نیابہ دل لگی کا
ہنسنے میں پتا نہیں ملتی کا
یہ خوشی کیا ہے کہ ہے ذکر ہمارا ہوتا
ہوتے ہم اور ہیں بات کا پارا ہوتا
دہی تم ہو، وہی خیر ہے ہر انصاف کرو
ہاتھ ہر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کیا میرے بعد

کیوں آکے کو در پہ کہ وہ گھر میں نہیں ہیں
 میں نے کہا کہ دعویٰ الفت مگر غلط
 کہتے ہو کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کروں کیا
 ہم تم کو جو کہتے ہیں یا خو کو تمساری
 اب لکھیں گے شکوہ بیداد ہم دل کھول کر
 فسانہ سستم جبر ہے، سوال نہیں
 وفا شناسی ناظم یقین نہیں نہ سہی
 مری وفا کی فادہ نہ جرم حد کی بحث
 سب کے اس عمر میں جو جاتے ہیں ایسے ہی ہو
 ہوئے ہواک بت دل فریب پر عاشق
 صلاح دشو رو رکھتے ہو مجھے اور مجھے
 شریک دولت ناز و نیاز رکھتے ہو
 اگرچہ خوش ہوں، برا تا ہے رحم بھی تم پر
 کہتے ہو کہ ہم غیر کو آنے نہیں دیتے
 وفا کی ہم نے اور تم نے جفا کی
 جانتے ہم بھی ہیں کہ ہے غلامی راحت کیسی
 کہے یہ کون کہ تم کیوں وفا نہیں کرتے
 نہ تھی تم سے توقع یوں حد کے دم میں لگنے کی
 اس سے کیا بحث کہ ہوگی شب فرقت کیسی
 نہ گذر دوست تک اپنا نہ بغیر اس کے قرار
 حشر کو کچھ نول ترا دامن، بھلا دیکھوں کہ تو
 جو کیئے درد دل سنئے، تو کہتے ہیں کہ ہاں کیئے
 نالے کے مجھے طور بہت یاد ہیں لیکن

کیا ہم نہیں پہچانتے سرکار کی آواز
 کہنے لگے کہ ہاں غلط اور کس قدر غلط
 کہتے ہو کہ دل جوئی اعدا نہ کر دو تم،
 لو خ کے بھی اچھے سہی، جھگڑا نہ کر دو تم
 نام ان کا آسمان ٹھہرایا ٹھہریں
 نہ در جواب سنے جاؤ کچھ ملال نہیں
 یہ کون شخص ہے اس کا بھی کچھ خیال نہیں
 کیا خوبیاں ہیں میرے تنافل شعاریں
 تجھ سے کچھ شکوہ اسے فلک پر نہیں
 زبیں کہ آپ کو ناکر وہ کار سبھے ہو
 فنون عشق کا آموگہا ر سبھے ہو
 انیس خلوت نشب ہائے تار سبھے ہو
 کہ مجھ سے غم زدہ کو غم گسار سبھے ہو
 چا ہو ہی، ہر میں نے سنا اور ہی کچھ ہے
 تم اچھے ہم بُرے، قدرت خدا کی
 ملتی اس میں سے اگر ہم کو یہاں تھوڑی سی
 وہ کیا کہیں گے، مگر یہ کہ "جا نہیں کرتے"
 کہاں جاتی رہی وہ خوبصورت آزمانے کی
 موت اس میں نہیں آتی، یہ مصیبت کیسی
 کس ہر آئی ہے، اور آئی ہے طبیعت کیسی
 داں بھی جھٹلے کے کہتے بوسن عیاناں چھوڑتے
 اسی کو درد دل کہتے ہیں جو گنہگار ہیں آس
 طاقت کا گماں بھی ہو دل طعنہ برد کچھ

دورات، توجیتے رہیں امید کسر ہر یہ روز سببے شب و بجور نہیں

(۱۱۸) نامی نیشی دبی دیال عن فیض جی گھنوی

ڈسٹرکٹ بورڈ اناؤ کے دفتر میں کلرک تھے اور آخو میں اکبر آباد (ضلع فیض آباد) میں مقیم ہو گئے تھے۔

کبھی صبا سے معطر نہ ہو گون کا دلخ طواف تیری گلی کا اگر صبا نہ کرے

ردتاہوں بھر میں تو یہ کتنا ہے آساں طوفان اشک نے مری مٹی خواب کی

توڑنا پھولوں کو گھنیں نہ کبھی گلشن میں نالہ ہیں بیدل بھی اتر رکھتا ہے

(۱۱۹) نامی نیم علی خاں منو گھیری

منو گھیر کے روسا میں ان کا شمار تھا۔ ان کے کلام میں صرحت یہ ایک فارسی قطعہ تاریخ مل سکا جو انہوں نے غالب کے ایک دوسرے شاگرد خواجہ فخر الدین حسین سخن کے لئے لکھا تھا۔

جناب خواجہ فخر الدین بہادر کہ زندہ بازار ذوق سخن شد

بطرز عاشقانہ گفت دیواں کہ مطبوع دل ہر اہل فن شد

زمین شعرا و ہم آواز گزاون نقاش رنگ پڑیں پھلن شد

بفکر نازہ داد نظم دادہ کرو متروک مضمون کمین شد

بگل بسندی انعام نگاریں بیاض صفحہ صدر رنگ چمن شد

ہمیں محسوس تلاش بہر حاسد کہ در وصفش زبان قفل ہن شد

سرا صد از وہ تاریخ گفتسم زول مقبول دیوان سخن شد

(۱۲۰) نشاط۔ بابو ہر گو بند سہائے اکبر آبادی ۱۳۰۳-۱۳۰۲ھ

والد کا نام نئی خوب لال تھا۔ قوم کے کاکستھ تھے جسٹس ۱۸۴۳ء میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ بزرگوں کا وطن کوٹ ضلع علی گڑھ تھا لیکن نشاط نقل مکان کر کے آگرے آ رہے تھے۔ ان کے والد علی گڑھ اور متھرا میں ابھی غامی جا بردار چھوڑ مرے تھے جس میں زمین معانی، مکانات، باغات وغیرہ تھے جب یہ آگرے آئے تو یہاں جان بیٹس صاحب کی کوٹھی خرید کر اس جگہ اپنے نام پر ”ہر گو بند گنج“ آباد کیا۔

پہلے پانچ برس تک خداجہاں پور میں عہدہ نظارت پر امور رہے پھر ضلع علی گڑھ میں چھ برس تک عدالت دیوانی میں نائب سررنڈہ دار کمپن سے تبدیل ہو کر سلاٹہ میں کیل دیوانی بن کے آگرے آئے اور یہ نہر کچا یا سہندا پا کہ یہیں کے ہوئے ۱۸۶۶ء

میں آگرے میں میوزیل کمنٹر مقرر ہوئے

اُردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کہتے تھے تصنیفات میں مہادی المصابیہ علوم، تالیف ہر گوبند تعلیم اخلاق اور اُردو اور فارسی کے دیوان ہیں۔ ان کے کلام میں صرف ایک غزل اُردو کی دستیاب ہوئی جو ۱۸۶۹ء کے ایک مشاعرہ آگرہ کی طرح ہرکھی گئی تھی اس میں سے دو شعر درج کرتا ہوں۔

نہم ہر آگرہ میں جہیں کا فیصلہ ٹھہرے ادائے معنی دے ماکہ رضا سفا ٹھہرے
غم و اندوہ و حسرت ماننا طوطا دی دہشت دہی تسلیم ہے ہم کو تری جس میں رضا ٹھہرے

(۱۲۱) نیر خشاں - ذواب ضیاء الدین احمد خاں بہادر

چشتی صوفی بھری میں سادہ سادہ گھڑی میں سے ایک بزرگ خواجہ احمد بھٹی (متوفی ۱۸۳۲ء) باب ارسلان (ترکمان کے مشہور دلی الشہ گزرے ہیں۔ آپ حضرت علیؑ کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں سے تھے سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور شیخ حضرت خواجہ یوسف بہلانی سے اکتساب فیض کیا اور انھیں سے سند خلافت لی ترک انھیں ادب اور عقیدت سے اتالیق صوفی سے خطاب کرتے تھے۔ ان کی اولاد میں دین و دنیا کے مشاہیر پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک خواجہ محمد امین حکومت بخارا میں سلطان بگی کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ خواجہ محمد امین کے صاحبزادے خواجہ عبد الرحمنؒ میں منتظم دیہات اور تہتم دارا لکھنؤ رہے۔ مگر چہ یہ خاندان نسب کے لحاظ سے خاندان سادات میں سے تھا مگر شاہی منصب دار ہونے کے باعث مورخوں اور تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر مرزا اور خان کے القاب سے کیا ہے۔

خواجہ عبد الرحمنؒ کے تین صاحبزادے تھے۔ قاسم جان، عالم جان، عارف جان، مرزا عارف جان سب چھوٹے تھے یہ تینوں بھائی احمد شاہ (۱۷۵۷ء تا ۱۷۸۵ء) کے عہد میں ترکوں کے ایک سلسلہ دستے کو ساتھ لے کر بخارا سے دارہمذستان ہوئے۔ ان دنوں حکومت دہلی کی طرف سے مرزا محمد بیگ ایک کے صوبہ دار تھے۔ یہ قافلہ چند دن ان کے پاس ٹھہرا۔ اسی اثنا میں صوبہ دار موصوف نے مرزا عارف جان کو اپنی فرزند بی بی لے لیا اور اپنی دختر بلند اختران کے حوالہ عقد میں دے دی۔ اس کے بعد ایک عرصے تک مرزا عارف جان یہاں رہ کر علاقے کے نظم و نسق میں، مرزا محمد بیگ کی مدد کرتے رہے۔ آغوان کی شجاعت اور قابلیت کی شہرت اس دور و دست علاقے سے نکل کر پایہ تخت دہلی تک جا پہنچی اور یہ حسب طلب خواہ عالم کے عہد میں (۱۷۵۷ء تا ۱۷۸۵ء) دارالخلافہ میں حاضر ہوئے۔

مرزا عارف جان کے چار بیٹے تھے۔ بی بی بخش خاں، احمد بخش خاں، الہی بخش خاں اور محمد علی خاں۔ ان میں سے احمد بخش خاں اور الہی بخش خاں نے شہرت و دام کے قلعے حاصل کئے یہی وہ الہی بخش خاں ہیں جو اُردو زبان میں معروف کے مخلص سے مشہور ہیں اور جو حضرت مولانا فخر الدین گشتی (متوفی ۱۸۹۹ء) کے مرید خاص اور خلیفہ تھے معروف نے اگر علم و فضل اور تصوف و سلوک کے میدان میں کمال حاصل کیا تو ان کے بڑے بھائی احمد بخش خاں نے ریاست و جہان بینی کی دنیا میں اپنا سکہ جاری کیا۔

احمد بخش خاں پہلے گوالیار میں بزمہ سواراں ملازم ہوئے معقول بسراوقات تھی لیکن کسی سبب سے یہ روزگار ہاتھ سے جانا ملا۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں کی تجارت کرنے لگے۔ ایک دفعہ اسی سلسلے میں دہلی آ رہے تھے کہ راستے میں ہمارا چہنچنا درنگھہ ہمارا والی اور سے ملاقات ہو گئی جس کے نتیجے میں انھوں نے دربار اور کی ملازمت قبول کر لی۔

ہمارا چہنچنا درنگھہ ان کی فرض شناسی اور حسن کارکردگی سے بہت خوش ہوئے اور انھیں دہلی میں لاڈلیک کے یہاں اہنا دکیل مقرر کر دیا۔ یہاں بھی انھوں نے اپنے فرائض منصبی کو اس خوش اسلوبی سے ادا کیا کہ ایک طرف انگریزوں کی معاملہ فہمی کے ماتحت تھے تو دوسری طرف ہمارا چہنچنا درنگھہ ان کی وفاداری سے ہر طرح مطمئن تھے۔ بعض اوقات انگریزوں نے ریاست بھرتپور میں قلعہ ڈیگ پر ہڑتائی کی۔ احمد بخش خاں کی درخواست پر دربار اور نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ یہ بڑی گھمسان کی لڑائی تھی ایک موقع پر انگریز بریگیڈ فریزر کی ہان کے لائے ہڑ گئے تھے۔ احمد بخش خاں اپنی جان بکریل کر اسے دشمنوں کے زرخے میں سنے کال لائے۔ میدان تو انگریزوں کے ہاتھ رہا لیکن فریزر کے زخمی ملک ثابت ہوئے اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ مرنے سے پہلے انھوں نے احمد بخش خاں کو ایک سند خوشنودی لکھ دی جس میں حکومت انگریزی سے سازش کی کہ احمد بخش خاں کی خدمات کا مناسب صلہ دیا جائے۔ چنانچہ جب دہلی میں فتح کا دربار ہوا تو لاڈلیک نے انھیں فیروز پور جھکڑ ہاگرس، ہونا ہا ہینہ، بھجورا اور گنبد کا علاقہ انماری جاگیر میں عطا کیا اور فرمان میں ان کا نام لکھوایا۔ غورالہ دولہ دلاور الملک نواب احمد بخش خاں بہادر کو ستم جنگ ہمارا چہنچنا درنگھہ نے اس پر اپنی طرف سے برگتہ لوبار کا اضافہ کر دیا۔

نواب احمد بخش خاں کے تین بیٹے تھے۔ ایک بیوی سے نواب مس الدین احمد خاں (متوفی ۱۲۸۵ھ) اور دوسری سے نواب امین الدین احمد خاں اور نواب ضیاء الدین احمد خاں تیس الدین احمد خاں اپنے والد ماجد کی صحن حیات ۱۲۸۵ھ میں فیروز پور جھکڑ کے سکراں ہو گئے تھے۔ لوبار کی جاگیر نواب احمد بخش خاں نے اپنے دوسرے بیٹوں کے نام لکھ دی۔ ہماری زبان کے مشہور شاعر نواب مرزا داغ انہی نواب مس الدین احمد خاں کے بیٹے تھے۔

نواب احمد بخش خاں اکثر برصغیر درج الاول ۱۲۸۵ھ میں فوت ہوئے مینو مقام نحرالدولہ تاریخ وفات ہے۔ دہلی کے باہر ہمدلی میں درگاہ حضرت خواجہ بختیار کا کی متوفی ۱۲۸۵ھ میں مولانا غفر الدین کے مزار کے قریب مدفون ہیں۔

نواب ضیاء الدین خاں اپنے والد بزرگوار کی وفات کے وقت ۷ برس کے تھے گویا ان کی بیدارگی ۱۲۸۵ھ میں ہوئی تقسیم جایاد کی راستہ برگتہ لوبار وراں کے ساتھ ان کے بڑے بھائی نواب امین الدین احمد خاں دونوں کے حصے میں آیا تھا جب تک ضیاء الدین خاں سن بلوغ کو نہیں پہنچے، جایاد کا نظم و نسق بڑے بھائی کے ہاتھ میں رہا اور ان کے حصے کی آمدنی خزانے میں جمع ہوتی رہی۔ بالغ ہونے پر نواب ضیاء الدین خاں نے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی ریاست میں برابر کا شریک بنایا جائے۔

ریاست و دھوں میں تقسیم کر دی جائے۔ حکومت انگریزی نے یہ دونوں تجویزیں نامنظور کیں اور چونکہ بھائیوں میں کشمکش روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اس لئے ۱۸۳۷ء میں فیصلہ کیا کہ آئندہ نواب ضیاء الدین خاں کو خزانہ ریاست سے اٹھارہ ہزار روپیہ نقد سالانہ وظیفہ ملتا رہے اور وہ ریاست کے معاملات میں دخل نہ دیں اس پر وہ لوہارو سے نقل مکان کر کے مستعلاً دہلی میں مقیم ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد یہ وظیفہ گھٹا کر بارہ ہزار سالانہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اب بھی ان کے خاندان میں جاری ہے۔

نواب ضیاء الدین احمد خاں کی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ علم و تفسیر و حدیث حضرت غلام علی قادری (ابن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی) کے شاگرد رشید مولوی کریم اللہ سے پڑھا اور ادب و فقہ جناب مفتی صدر الدین آزادہ سے غطف مولانا فضل می خیر آبادی سے حاصل کیا۔ فارسی میں غالب کے شاگرد تھے اور شریعت سے خود اس زبان کے استاد بے بدل ہو گئے۔ عربی اور ترکی بھی اچھی جانتے تھے۔ ان کی فارسی میں اشعار و حبیبت کا اعتراف ان کے معاصرین کو بھی تھا جس کا ثبوت مولانا شبلی مرحوم کی زندگی کے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نے علی گڑھ کے قیام کے ابتدائی زمانے میں (۱۸۵۷ء) شیخ علی حزیں کی ایک طرح میں غزل کہی تھی اس پر کہنم فراوان کہنم بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ استاد کی غزل پر غزل لکھنے سے حاصل؟ آخر یہ ٹھہری کہ حزیں اور شبلی۔ دونوں کی غزلیں اہل رائے حضرات کے پاس محاکمے کے لئے بھیجی جائیں۔ خواجہ عزیز الدین عزیز لکھنوی اور نواب ضیاء الدین احمد خاں نیز خاں (اور غالباً ذوالقدر خاں بہادر غلام غوث بٹہ بھی) محکم ٹھہرے۔ دونوں غزلیں قطعاً حذب کر کے ان اصحاب کی خدمت میں بھیجی گئیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ شبلی کا کلام اہل زبان کی شان رکھتا ہے اور سلف کے کلام کا ہم پلہ ہے۔

نواب ضیاء الدین احمد خاں، نجوم و زہدیت میں بھی بہت اعلیٰ واقفیت رکھتے تھے۔ تاریخ اور جغرافیہ میں ان کی دستگاہ کا اعتراف سب کیا ہے۔ بالخصوص ایٹا کے مختلف ممالک کی تاریخ پر ایسا مہر و تاج کہ جوتی تھی۔ تمام عمر مطالعہ کتب میں گزری۔ ان کے کتب خانے میں ہر طرح کے کتب کی بڑھیاں تھیں۔ انوس کہ یہ سارا سرمایہ خد کے ایام میں وقف مارا ہو گیا۔ غالب ایک خط میں لکھتے ہیں کہ یہ جس ہزار سے کم مالیت کا نہ ہو گا۔ خد کے بعد جمع کرنے لگے۔ جب حکومت ہند کے سکریٹری ایٹ صاحب نے اپنی مشہور تاریخ موزوم بہ (HISTORIAN'S HISTORY OF INDIA) لکھی جس میں ہندوستان کے فارسی اور عربی موزوں کی کتابوں کے ترجمے شائع کئے ہیں تو نواب ضیاء الدین خاں نے انہیں فراہم کی کتب اور ترجمے میں بہت مدد دی تھی جس کا اعتراف صاحب موصوف نے کتاب کے دیباچے میں کیا ہے۔ نواب صاحب کا یہ کتب خانہ جو خد کے بعد جمع ہوا تھا ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے نواب سعید الدین احمد خاں نے مددۃ العلماء کو دے دیا۔

غالب کے جو تعلقات اس خاندان سے تھے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ غالب کی بیوی امراؤ بیگم نواب الہی بخش خاں معروف کی بیوی صاحبزادی تھیں جس زمانے میں نواب شمس الدین احمد خاں فیروز پور جہر کے حکمران تھے انہوں نے کوشش کی

کہ کسی طرح وہاں بھی مجھے مل جائے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے اور یہ بزرگ بھی انھیں مل گیا۔ اس معاملے میں غالب نے ان دونوں بھائیوں کا ساتھ دیا اور وہاں روکے نواب شمس الدین احمد خاں کی تحویل میں دے جانے کی سخت مخالفت کی۔ چنانچہ اس علاقہ کی ان دونوں بھائیوں کے نام بھائی میں غالب کی ماسی کا بھی بہت کچھ دخل تھا۔

نواب ضیا الدین احمد خاں کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں غالب نے قدرتا بہت دلچسپی لی۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے فارسی میں تاجروں اور دو میں نیر خشاں تخلص کرتے تھے اپنے استاد کے نام ناز شاگرد ثابت ہوتے ہیں ناز کو ان پر فخر تھا۔ انھوں نے ایک نذر دار فارسی قصیدہ نیر خشاں کی مدح میں کہا ہے (قصیدہ ۵۷۱) غالب نے اپنی زندگی میں سند خلافت گم دی تھی خلیفہ اول نیر خشاں مقرر ہوئے تھے اور خلیفہ دوم نواب علاء الدین احمد خاں ملائی۔ نیر خشاں کا تمام کلام نظم و نثر بھی نذر میں ضائع ہو گیا تھا بعد میں جو کچھ جمع ہو سکا اس کا مختصر انتخاب ان کے صاحبزادے نواب عبداللہ بن احمد خاں غالب صحیفہ سخن کے نام سے شائع کرایا تھا۔

مرت سے ضیق انفس کا مارضہ تھا جس سے آخر عمر میں بہت مضطرب ہو گئے تھے سموت سے پہلے مروت و دین روز تپ رہی مہرے دن شدت اور اس کے ساتھ بے ہوشی بھی ہو گئی۔ ایک رات اور آدھے دن یہی حالت رہی تا آخر ۱۲ رمضان ۱۲۷۱ھ مطابق ۱۲ جون ۱۸۵۵ء بروز شنبہ دوپہر کے وقت رحلت فرمائی۔ اسی دن شام کے پانچ بجے اجمیری دروازے کے باہر ناز جنازہ ہوئی اور حضرت خواجہ بختیار کاکی قدس سرہ کی درگاہ میں اپنے والد المرحوم اور برادر بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے ان کے والد المرحوم مولانا مولوی رضی الدین احمد خاں دہلوی نے بے مثل اودہ تاریخ بہم پہنچایا جس پر مولانا عالی نے شعر لکھائے۔

ہوں ضیا الدین احمد خاں کشید دشت از دنیا سوئے دارالسلام

گفت یافت با رضی سال وفات روز شنبہ سینہ شہر مہیام

یہی کتبہ لوح قبر پر کندہ ہے۔ خود مولانا عالی نے بھی اس موقع پر درود باریاں کہی تھیں۔

غالب ہے بے مضیفہ، نیستہ باقی دشت ہے نہ سالک ہے نہ نور باقی

حالی اب اسی کو ہزم باراں بھیر آدموں کے جو کچھ داغ ہیں دل ہر باقی

قری ہے نہ طاؤس نہ کبک طس از آئے ہی خزاں کے سب کر گئے ہر داز

قی باغ کی یادگار اک بیل زار سواس کی بھی کل سے نہیں آتی آواز

شمس اعجاز مولانا شبلی نے فارسی زبان میں مرثیہ لکھا تھا جو ان کے کلیات میں موجود ہے۔

نواب ضیا الدین احمد خاں کا نکاح شرف الدولہ قائم جان کی پوتی اور میرزا قدرت اللہ خاں کی صاحبزادی حاجی بیگم سے ہوا تھا۔ والدین ایک صاحبزادی بیگم صاحبہ اور دو صاحبزادے شہاب الدین احمد خاں ثاقب اور

احمد سعید خاں طالب تحسے شاقب زہدگی ہی میں انھیں جانا مرگی کا دلخ دے گئے۔ طالب سلسلہ ۹۱۲ء تک زندہ رہے۔ دونوں کے حالات لکھے جا چکے ہیں۔ بکا بیگم کا نکاح زین العابدین خاں عارت کے بیٹے صاحب زادے باقر علی خاں کاکل سے ہوا تھا ان کا بھی ۱۰ مئی ۱۹۲۳ء کو انتقال ہو گیا۔ ہمیشہ رہے نام اللہ کا
تخلص کے لحاظ سے پہلے چند شعر فارسی کے لکھتا ہوں ے

کن ہلاک کہ شادم ہمارا دای خوش	بر دے من بکنا چشم اعتبار مرا
دلش بسوخت ہوا کا دای بے غم	دفا نجبہ باندہ مزد دار کار مرا
نمودہ سہی بے برگی من و جسم	بکسبہ نیست چو پامزد روزگار مرا
ز تیرہ روزی دافتنگی در بخوری	بسج خال رخ و زلف چشم مار مرا
ہام شہاب بکف و زلفیں بے بہر	دیگر زرق بگو کہ ترا اس چہیت
تیر نقاب گر ننگد از رخس نیم	وہ بباد و دن ہوش حواس چہیت
فلکے طعن کلاہ و کشودہ بندہ بیا	چہ بے خودا نہ بت مے گساری آید
دوش دہریک گو نہ نیاسد نیرسہ	نہ چنین بود کہ ہست و نہ نمان است کہ بود
ہر نفس تازہ سہا سے بزاں می آید	کہ غمے تازہ نوازندہ ہاں می آید
بدردن خستگیم بیشتر است از بسردن	کہ فردن تردلم از لب بغناں می آید
اے اجل مہلت نظارہ کہ اندہ خواہاں	می سرا بند کہ می آید دہاں می آید
باشد آزا و ز ہفتاد و د دولت نیر	ہر کہ سلسلہ پیر مغناں می آید
گوئی کہ فضل حق رسد دالگاں رسد	خوش طالعی کہ جذبہ ثوقے بجاں رسد
برو غم محسب سر بانار در کشیم	گر سا غمے زہر مغناں از مغناں رسد
تیر ہر آساں نہ نہم باز پاسے تاز	گرامی سر نیانہ بر آں آساں رسد
انکے کہ نہ در یاد تو از چشم ترا فساد	دیدہ صاحب نظراں از نظر افتاد
مطارد و دم دشمنہ و علاج و سردار	در موقف تسلیم چہ خونہا ہر دافساد
گردم سر پا لغز تو لے سانی بدست	مے در قدم از دگراں بیشتر افتاد
پیش در میسکہ مسر بخمدن و ہم	نشر اقبال را اوج رسیدن و ہم

دودھ پھر دواست گر مر حلوہ بنی نیست
شوق سبک ناز را گام دویدن دہم
از تالماختن ناز بتابم کہ دوست را
بے خواب کردہ دوش آواگریستن
نیر بہ پردہ داری در دو داشت ہی
افشائے نازی کند آواگریستن
با منعم بدہر تابکشا شاد
بنیم خواب خواب تا کے
حراماں با امید لسیہ غمید
از نقد شراب تا ب تا کے
نشناختہ بواہوس زجا ناز
بے مصرفی مت سب تا کے

اب اندو کے چند شعر بلا خطہ ہوں ۵

شاید بہار آتی کہ جو چشمہ جنوں
پھر کر رہا ہے جائے و ستار تار تار
سر پہنچے رسیدہ کہنے کہ انوس میں ہے
عاشق کو ہاتھ جائیں ناچار چار چار
دخشاں پہنچے قفس کے ملنے سے کہ تھے
ملنے ہی میں بہم بہت عیار و بار
ننگ گردن تھا بار اٹھانے کے قابل
تو کیا تھے ہیں آزمائے کے قابل
حیرت میں ہوں کہ نوک مژدہ نیست نہ مثال
کھبتی ہے گر تیر میں تو کیوں خوں چکاں نہیں
مگر انفسا نہیں مست نہ زور یا کر
مے کے گرنے کا ہے خیال میں
شوق زیادہ جو کہ مے بھی گراں نہیں
دل میں مضمر میں معنی باقی
مے کے گرنے کا ہے خیال میں
شب نہ آئے جو اپنے وعدے پر
نفس سے رنج کچھ نہیں رخشاں
بیرہی و غفاسی میں نہ کو نام نہ کہ اب
کہا پہنچے تو فرشتے کا جس جاگز نہ ہو
رخشاں جوتے آتے ابھی رک گئے ہیں ننگ
یہ بھی سو دیکھیں ہمسوائی کے صاحبزادے تھے جن کا ذکر ان کے بھائی میر عالم علی خاں مایل کے ترجمے میں ہو چکا ہے۔

(۱۲۲) وفا۔ میرا براہیم علی خاں ہمسوائی

یہ بھی سو دیکھیں ہمسوائی کے صاحبزادے تھے جن کا ذکر ان کے بھائی میر عالم علی خاں مایل کے ترجمے میں ہو چکا ہے۔

(۱۲۳) وقایعہ نگار ہمایونگری

ڈھاکہ دہلی گریٹنگ کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ خط و کتابت کے ذریعے غالب سے اصلاح لیتے رہے تذکرہ شمع انجمن میں ان کے ایک قصیدے کی تشبیہ کے یہ شعر انتخاب ہوئے ہیں۔

چشم بکشا کہ اند کو ہر بار قطارِ زنِ خداست بکبار
نیچ کوہِ ازمیدن سبز بچو فلا دگشت جو ہر دار
سبزہ صد بہرین خود بالا سرو آید بوجہ دور رفتار

(۱۲۴) ولی۔ مولوی اموجان دہلوی

مدتوں مطلع اسکول دہلی میں فارسی کے مدرس رہے۔ بعد میں فیروز پور جھک کے اردو اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو کر چلے گئے تھے

پردہ جہی ملک ہو کہ ہنسے میں ہو خوش چہرہ کھلا تو را از چہلایانہ جائے گا
مشرقیں رو در سب آکر کھلا ہوا جاناکہ اس سے شور مچایانہ جائے گا
نہایتوں نہیں ہے کر آگے ٹالوں سینے کا تنگ ہے یہ ہٹایانہ جائے گا

(۱۲۵) ہشیار کیول رام

ان کے والد کا نام بخشی سلطان ننگو تھا۔ قوم کے سکینہ کا کتھ تھے۔ ہشیار چاند پور میں مدرسہ پڑھاتے تھے۔ انگریزوں نے کتنی کتابیں لکھی تھیں۔ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی صاحب دیوان تھے۔

لایا خاک میں دکھلا کے تو نے قد بالا کو اہی کو، سر کو، ہنشا کو، عرصہ کو، طوبا کو
خواب چشم سے گوں جو گایا، اب ہے سلام پنا صراحی کو، پیالے کو، سب کو، خم کو، مینا کو

(۱۲۶) یکتا۔ خواجہ معین الدین خاں دہلوی

شاہی میں خانی کے خطاب سے مفتخر تھے۔ پہلے حافظ علی الرحمن احسان سے اصلاح لیتے رہے۔ پھر میرزا سے مشورہ کیا۔

ہے کس کو تباہ شکوہ دشمن کہ ضعف ہے لب ہر ہارے تذکرہ یار بھی نہیں
جینا فراق یار میں وعدے کی لاگ ہے آسان گر نہیں ہے تو دشوار بھی نہیں
برسات میں کے ہے کہ یکتا نہ بنی شراب دماغ تھے کچھ ابرو دہواہ برنظر نہیں

مارکی لسانیات

(مترجمہ شفیق نقوی)

لسانیات کے متعلق ہمارا علم بھی تک بہت وسیع نہیں ہے۔ یہ خیال اب بھی بہت عام ہے کہ شاعروں، ادیبوں اور لغت نویسوں کا زبانوں کے بنانے میں بہت حصہ رہا ہے۔ حالانکہ زبان دراصل عوام بناتے ہیں۔ ہندوستان میں جب اس مسئلے پر اظہار خیال کیا جاتا ہے تو زبان کو ایک جامعہ اٹل و مکمل چیز سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ وقت اور حالات کی تبدیلی سے زبانیں برابر بڑھتی بڑھتی رہتی ہیں۔ حال میں ایک طرف جسپرسن (JESPERSEN) کی تحقیق نے زبانوں کی تبدیلی، ارتقاء اور سماج میں ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، دوسری طرف علامہ قوام الحق کے ماہرین زبانوں کو ایک تہذیبی ریکارڈ (VOCAL CUSTOM) قرار دے رہے ہیں۔ تیسری طرف نفسیات کے ماہرین معنی و مفہوم کے اعتبار سے حروف اور لفظوں کی ساخت پر غور کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں قومی زبان کا مسئلہ علمی نقطہ نظر سے کم اور جذباتی رنگ سے زیادہ پیش کیا جاتا ہے اور اس لیے زبان کے مسئلے پر مارکی خیالات سے بھی اس کی وضاحت میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔

انقلاب روس کے بعد ماہرین لسانیات کا ایک گروہ زبان کو بھی طبقاتی چیز سمجھنے لگا تھا جس کی وجہ سے ادب، خصوصاً کلاسیکل ادب کے متعلق بہت سے غلط تصورات عام ہونے لگے تھے۔ جب یہ گمراہی بڑھنے لگی تو سائنس نے اپنے عام فہم سلجھ جوتے اور مرتب اسلوب میں اس مسئلے کو چند سوالوں اور جوابوں کے ذریعے سے واضح کیا اور ثابت کیا کہ زبان کو اس طرح ذیلی تعریف نہیں کیا جاسکتا جس طرح قانون، اخلاقی یا تہذیب کو کہا جاسکتا ہے، بلکہ وہ بنیاد سے ہی ایک علم رکھتی ہے، زبان بولنے کی نہیں بلکہ پوری قوم کی میراث ہوتی ہے اور پوری قوم کی زندگی اور عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری درخواست پر شفیق نقوی نے اس کا ترجمہ بڑی توجہ اور محنت سے کیا ہے۔ زیر نظر قطع میں اساتذہ کے مقالے کا پہلا حصہ درج ہے۔ دوسری قسط میں ان سوالات کے جواب ہیں جو اس بحث کے سلسلے میں اٹھائے گئے۔ (۱۰ دارہ)

(۱)

کچھ نوجوان ساتھیوں کا اصرار ہے کہ میں لسانیات اور خاص طور پر لسانیات کے متعلق مارکی نقطہ نظر کے بارے میں اخباروں کے ذریعہ اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں ماہر لسانیات نہیں ہوں اس لئے میں ساتھیوں کو مکمل طور پر اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن چونکہ دوسرے سماجی علوم کی طرح لسانیات کے متعلق بھی مارکی نقطہ نظر کا مسئلہ میرے میدان عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے میں اس بات پر رضی ہو گیا کہ ساتھیوں کے چند سوالوں کے جواب دیدوں۔

سوال: کیا یہ خیال صحیح ہے کہ زبان بنیاد کے اوپری ڈھانچے کے مانند ہے۔

جواب: نہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔

سماج کے ارتقاء کے ہر دور میں اس کا اقتصادی ڈھانچہ اس کی بنیاد ہوتا ہے اور اس دور کے سیاسی، قانونی، مذہبی، فنی اور فلسفیانہ نظریات اور ان کے مطابق قائم شدہ سیاسی، قانونی اور دوسرے ادارے ہی ادہری ڈھانچے کو کھاتے ہیں۔ ہر بنیاد کا اپنا ادہری ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جاگیر داری بنیاد کا ادہری ڈھانچہ جدا ہوتا ہے یعنی اس کے سیاسی، قانونی اور دوسرے نظریے اور ان کے مطابق قائم شدہ ادارے جدا ہوتے ہیں۔ سرمایہ داری بنیاد کا ادہری ڈھانچہ الگ ہوتا ہے اور اسی طرح اشتراکی بنیاد کا ایک علیحدہ ادہری ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جب بنیاد بدلتی یا فنا ہو جاتی ہے تو اس کا ادہری ڈھانچہ بھی اسی مناسبت سے بدلتا یا فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نئی بنیاد کے قائم ہونے کے ساتھ ہی اسی کے مطابق اس کا ایک ادہری ڈھانچہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔

اس لحاظ سے زبان ادہری ڈھانچہ سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روسی سماج اور روسی زبان کو لے لیجئے۔ گزشتہ تیس برسوں میں روس میں سابق سرمایہ داری بنیاد مٹا دی گئی اور ایک نئی اشتراکی بنیاد قائم کر دی گئی ہے۔ عین اسی کے مطابق سرمایہ دار بنیاد پر قائم شدہ ادہری ڈھانچہ بھی مٹ گیا اور اشتراکی بنیاد کے مطابق ایک جداگانہ ادہری ڈھانچہ تعمیر ہو چکا ہے۔ اس طرح سابق سیاسی، قانونی اور دوسرے اداروں کی جگہ نئے اشتراکی ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ لیکن ان سب تبدیلیوں کے باوجود روسی زبان بنیادی طور پر اب بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ انقلاب اکتوبر کے وقت تھی۔ اس عرصے میں روسی زبان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ ایک حد تک روسی زبان کی فرہنگ بدل گئی ہے۔ اس میں بہت سے ایسے نئے الفاظ اور محاوروں کا اضافہ ہو گیا ہے جو نئے اشتراکی طریق پیداوار ایک نئی ریاست نئے اشتراکی تمدن نئے سماجی ماحول اور نئی اخلاقیات کے قیام اور تکنیکیت اور سائنس کے فروغ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ الفاظ اور محاوروں کے مطلب بدل گئے ہیں اور انہوں نے نئے معنی حاصل کر لئے ہیں کچھ متروک الفاظ فرہنگ سے خارج ہو گئے ہیں لیکن جہاں تک روسی زبان کے الفاظ کے بنیادی ذخیرے اور قواعد (گرامر) کا تعلق ہے جو زبان کی سنگ بنیاد ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار بنیاد کے خاتمہ کے ساتھ ہرگز ختم نہیں ہوئے اور ان کی جگہ الفاظ کے نئے بنیادی ذخیرے یا نئے قواعد قائم نہیں ہوئے بلکہ وہ تمام وکمال پرستور قائم ہیں اور ان میں کوئی اہم تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اب بھی جدید روسی زبان کے سنگ بنیاد کے طور پر کار فرما ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ ادہری ڈھانچہ بنیاد ہی کی پیداوار ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محض بنیاد کی میکا کی عکاسی ہی کرنے کا اہل ہے اور اپنی بنیاد اور سماجی طبقات کی قسمت اور نظام کے کردار کے متعلق مجہول، غیر جانبدار اور بے نیاز ہوتا ہے۔ دراصل اس کے برخلاف اپنی پیدائش کے بعد ہی ادہری ڈھانچہ ایک بے حد باطنی طاقت بن جاتا ہے جو اپنی بنیاد کی اس کی

ہیئت کی تعمیر کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے کام میں مالی معاونت کرتا ہے اور نئے انجمن کی نئی الامکان مدد کرتا ہے تاکہ وہ ہرانی بنیاد اور پرانے طبقوں کو نیست و نابود کر سکے۔

اور یہ ایک ناگزیر بات ہے کیونکہ اوہری ڈھانچہ بنایا ہی اسی لئے جاتا ہے کہ بنیاد کی خدمت کرے اس کی تشکیل اور استحکام کی کوششوں میں معاون و مددگار ثابت ہو اور ہرانی فرسودہ بنیاد اور اس کے پرانے اوہری ڈھانچہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ہم میں اعانت کرے۔ جہاں کسی اوہری ڈھانچہ نے اس امدادی فریضہ میں کوتاہی کی یا اپنی بنیاد کی حفاظت کی جگہ غفلت برتی یا بسلہ طبقوں کے ساتھ یکساں برتاؤ شروع کیا بس وہیں سے اس کی اپنی مخصوص صفت ختم ہو جائے گی اور وہ اوہری ڈھانچہ کی حیثیت بھی کھو بیٹھے گا۔

اس اعتبار سے بھی زبان اوہری ڈھانچہ سے بنیادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ زبان سماج کی کسی مخصوص بنیاد کی پیدائش نہیں ہوتی بلکہ سماج اور بنیادوں کی صدیوں لمبی تاریخ کی پیداوار ہوتی ہے اسے کسی ایک طبقہ اختراع نہیں کرتا بلکہ سارا سماج ہمارے سب ہی طبقے اس کی تخلیق میں حصہ لیتے ہیں۔ دراصل زبان بکھڑوں پشتوں کی کوششوں کی مدد سے وجود میں آتی اور فروغ پاتی ہے۔ وہ شخص کسی ایک طبقہ کی حاجت روائی کے لئے اختراع نہیں کی جاتی بلکہ وہ سارے سماج سماج کے سب طبقوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے پیدا ہوتی ہے اور عین اسی وجہ سے سارے سماج کے لئے ایک واحد زبان معرض وجود میں آتی ہے جسے سماج کا ہر فرد و بشر استعمال کرتا ہے اور جو سب لوگوں کی مشترک زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لئے باہمی مراسلت کے وسیلہ کے طور پر زبان کا بعضی فریضہ محض ایک طبقہ کی خدمت اور دوسرے طبقوں کی ضرورت رسانی نہیں ہوتا بلکہ اسے سارے سماج اور سب طبقوں کی خدمت گزار ہی کرتا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے زبان پرانے اور فرسودہ نظام اور نئے ترقی پذیر نظام دونوں کو متفیض کرتی ہے اور ہماری ادنیٰ دونوں بنیادوں اور استحصال کرنے والے اور تحصیل دونوں ہی اس سے یکساں فیضیاب ہو سکتے ہیں۔

کون نہیں جانتا کہ روسی زبان نے انقلاب اکتوبر سے پیشتر روس کے سرمایہ دار نظام کی اتنی ہی خدمت کی تھی جتنی کہ وہ اب روس کے اشتراکی نظام اور اشتراکی تمدن کی کر رہی ہے۔

بہی بات یاد کرنی۔ ہیلو روسی۔ ادبیک۔ قزاق۔ جارجوی۔ آرمینی۔ استیموئی لتھوانی۔ لائیو لائی۔ تاتاری۔ آذربائیجانی۔ باشکیری۔ ترکمانی اور دوسری سویت قوموں کی زبانوں پر صادق آتی ہے۔ انھوں نے ان قوموں کے پرانے سرمایہ دار نظام کی اسی طرح خدمت کی تھی جیسی کہ وہ اب نئے اشتراکی نظام کی کر رہی ہیں۔

یہ ایک قدرتی امر ہے زبان کی تخلیق ہی اس لئے ہوئی ہے کہ وہ طبقاتی امتیاز کے بغیر سارے سماج کے سب افراد

کے درمیان وسیلہ مواصلت کا کام کر کے اور سماج کے سب افراد اس سے یکساں فیضیاب ہو سکیں۔ جہاں کسی زبان نے سارے سماج کی مشترک زبان کا فریضہ ترک کیا اور دوسرے سماجی عناصر کو اپنے فیض سے محروم رکھ کر محض کسی ایک گٹھ کو ترجیح دینا شروع کیا بس یہیں سے وہ زبان اس سماج کے افراد کے درمیان وسیلہ مواصلت کی حیثیت کھودیتی ہے اور محض ایک گروہ کی جاگرن (پرائیویٹ داخلی بولی) بن کر رہ جاتی ہے اور اس کے اندر انتشار اور زوال پیدا ہونے لگتا ہے ایسی زبان جلد ہی مٹ جاتی ہے۔

اس لحاظ سے زبان، دہری ڈھانچے سے تو ضرور مختلف ہوتی ہے لیکن آلات پیداوار (مثلاً مشین) سے مختلف نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی زبان ہی کی طرح طبعیتوں کے درمیان تفریق نہیں کرنے اور سراپہ دار اور اشتراکی دونوں نظاموں کو یکساں فیض پہنچاتے ہیں۔

علاوہ ازیں دہری ڈھانچہ محض ایک دور کی پیداوار ہوتا ہے جس کی اقتصادی بنیاد مخصوص ہوتی ہے اور جو محض اسی مخصوص دور کے عرصہ حیات تک عمل پیرا رہتی ہے لہذا دہری ڈھانچہ قلیل العمر ہوتا ہے اور اپنی بنیاد کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مٹ جاتا ہے۔

اس کے برخلاف زبان کمی مہدوں کی تخلیق ہوتی ہے جن کے دوران میں اس کی تشکیل عمل میں آتی ہے اس کے ذخیرہ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتی اور جھلپاتی ہے اسی لئے زبان سب بنیادوں اور دہری ڈھانچوں سے کہیں زیادہ طویل العمر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ایک بلکہ متعدد بنیادوں اور دہری ڈھانچوں کے یکے بعد دیگرے خاتمہ کے باوجود تاریخ میں کمی نہیں ہوا کہ ان کے خاتمہ کے ساتھ موجود زبان بھی مٹ گئی ہو۔

پٹن کی وفات کو سو برس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس دوران میں روس میں جاگیردار اور سراپہ انظاموں کا خاتمہ ہو گیا اور ایک میسر (اشتراکی) نظام قائم ہو گیا۔ اس طرح دو بنیادیں اور ان کے دہری ڈھانچے مٹ چکے ہیں اور ایک نئی اشتراکی بنیاد قائم ہو چکی ہے جس کا اپنا دہری ڈھانچہ بھی تعمیر ہو چکا ہے لیکن اگر ہم مثال کے طور پر روسی زبان پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ اتنے لمبے عرصہ کے دوران میں اس میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور جدید روسی زبان اپنی ساخت کے اعتبار سے پٹن کے زمانہ کی زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔

اس عرصہ میں روسی زبان میں کونسی تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ اس کی فرہنگ میں بہت سے نئے اضافے ہوئے ہیں اور بہت سے متروک الفاظ فرہنگ سے خارج ہو گئے ہیں اکثر الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں اور زبان کے قواعد میں اصلاح ہو گئی ہے لیکن جہاں تک پٹن کے زمانے کی زبان کی ساخت، اس کے قواعد اور الفاظ کے بنیادی وغیرہ کا تعلق ہے وہ اب بھی بنیادی طور پر

قائم ہیں اور جدید روشی زبان کے سنگ بنیاد کا کام انجام دے رہے ہیں
یہ سمجھنا چند مشکل نہیں کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انقلاب کے بعد زبان کی ساخت، اس کے قواعد اور
الفاظ کے بنیادی ذخیرے فنا ہو جائیں اور ان کی جگہ نئی ساخت، نئے قواعد اور الفاظ کا نیا بنیادی ذخیرہ قائم ہو جائے
جیسا کہ ادہری ڈھانچہ کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ آخر اس سے فائدہ ہی کیا کہ پانی پیٹی، پہاڑ جو جنگل، مچھلی، آدمی، چلنا، کرنا، پیدا
کرنا، تجارت کرنا وغیرہ کی جگہ انہیں چیزوں اور مطالب کو دا کرنے کے لئے نئے الفاظ اختراع کئے جائیں۔ اس سے کیا حاصل کہ
کسی زبان کے منتقعات اور مرکبات بنانے کے لئے مروجہ قواعد کی جگہ بالکل نئے قواعد قائم کئے جائیں۔ اس قسم کے سانی تلاطم
سے انقلاب کو کیا فائدہ؟ دنیا میں ضرورت کے بغیر کوئی اہم چیز وجود میں نہیں آتی۔ اگر یہ بات مسلم ہے کہ موجودہ زبان اور
اس کی ساخت نئے نظام کی ضرورتوں کے لئے بھی بنیادی طور پر موزوں ہے تو پھر انقلاب کی کیا حاجت ہے۔ پھرانا ادہری
ڈھانچہ چند اتنی برسوں کے عرصہ میں مثالیابا سکتا ہے تاکہ سماج کی پیداواری طاقتوں کو ترقی کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ سماجی
ضرورتوں کے عین مطابق بھی ہے لیکن یہ یسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک زندہ زبان کو مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ چند ہی سالوں
کے اندر ایک نئی زبان پیدا ہو جائے۔ اس طرح کی کوششوں کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سماجی زندگی پر زراحتی کیفیت طاری ہو جائیگی
اور سماج کی ہستی ہی خطرہ میں پڑ جائے گی۔ ایسے منصوبے صرف شیخ جلی ہی باندھ سکتے ہیں۔

ادہری ڈھانچہ اور زبان کے مابین ایک بنیادی فرق اور بھی ہوتا ہے ادہری ڈھانچہ کا پیداوار اور انسان کی پیداواری
کارروائیوں سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا بلکہ اقتصادی بنیاد کے ذریعہ یعنی بالواسطہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پیداواری طاقتوں
کی ترقی کے پیمانہ کی تبدیلیوں کا اثر ادہری ڈھانچہ پر فوراً اور براہ راست نہیں ہوتا بلکہ پہلے اس کا اثر بنیاد پر پڑتا ہے اور پھر
بنیاد کے ذریعہ یعنی بالواسطہ ادہری ڈھانچہ پر پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادہری ڈھانچہ کا دائرہ عمل تنگ اور محدود ہوتا ہے
اس کے برعکس زبان کا تعلق انسان کے دائرہ عمل کے ہر کام کے ہر پہلو سے (پیداواری کارروائی سے لے کر بنیاد تک اور
بنیاد سے لے کر ادہری ڈھانچہ تک) براہ راست ہوتا ہے اور اس لئے پیداواری تبدیلیوں کا اثر زبان پر فوراً اور براہ راست
ہوتا ہے اور اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بنیاد میں تبدیلی واقع ہو جائے اور تب اس کے ذریعہ زبان پر اثر پڑے
جیسا کہ ادہری ڈھانچہ کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اس طرح زبان کا میدان عمل ادہری ڈھانچہ کے مقابل میں کہیں زیادہ محیط اور
 وسیع ہوتا ہے اور انسان کی سرگرمیوں کے ہر شعبہ سے اس کا براہ راست واسطہ ہوتا ہے

اسی باعث زبان اور اس کی فرہنگ میں لگاتار رد و بدل ہوتے رہتے ہیں۔ صنعت و تجارت اور
رسل و رسائل، حرفیات و سائنس کی متواتر ترقی کا تقاضا ہے کہ زبان کی فرہنگ میں ان الفاظ

اور مرکبات کا برابر اضافہ ہوتا ہے جن کی انسانی زندگی کے ان شعبوں کو اپنے کام کے لئے ضرورت پڑتی ہے۔ زبان اس صورت حال سے براہ راست متاثر ہو کر اپنی فہمگسٹیں نئے الفاظ کا اضافہ کرتی رہتی ہے اور اپنے قواعد کو براہِ مکمل بناتی جاتی ہے۔

لہذا!

(۱) کوئی ماہِ کسی زبان کو بنیاد کا ادھری ڈھانچہ نہیں تسلیم کر سکتا۔

(۲) زبان اور ادھری ڈھانچہ کے باہمی فرق کو نہ سمجھنا شدید غلطی ہے۔

سوال۔ کیا یہ کتنا صحیح ہے کہ زبان ہمیشہ ایک طبقاتی منظرِ روی ہے اور آج بھی ہے اور ایسی زبان کا تصور ناممکن ہے جو سارے سماج کی واحد اور مشترک زبان ہو اور سماج کے سب افراد کے لئے ایک غیر طبقاتی زبان کا درجہ رکھتی ہو۔

جواب۔ نہیں! یہ غلط ہے۔

یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ کسی غیر طبقاتی سماج میں طبقاتی زبان کا امکان ہی نہیں۔ ابتدائی فہم کی برادری کے نظام میں طبقے نہیں ہوتے تھے اس لئے وہاں بھی طبقاتی زبان کی گنجائش ہی نہیں تھی اور سارے سماج کے لئے ایک ہی واحد اور مشترک زبان ہوتی تھی۔ یہ چل کر ہر قسم کے سماج یہاں تک کہ ابتدائی جماعتی سماج کو بھی طبقہ کے زمرہ میں شامل کر لینا چاہئے بالکل لچر ہے جس کی تردید کرنا فیضِ اوقات ہوگا۔

اس کے بعد ہاؤں کی ابتدا ہوتی رہی جس کے دوران میں وہ برادریوں کی زبانوں سے ترقی کر کے قبائلی زبانیں بنیں۔ قبائلی سے فوجوں کی زبانیں بنیں اور انہیں انہوں نے قومی زبانوں کی جہت اختیار کر لی لیکن ہر جگہ اور ارتقاء کے ہر دور میں ہر سماج کے افراد کے درمیان وسیلہٴ مرسلت کے طور پر کام کرنے والی زبان ہمیشہ واحد اور مشترک ہی رہی اور سماجی تفریق کے امتیاز کے بغیر اس سماج کے ہر فرد کی یکساں خدمت کرتی رہی ہے۔

میں یہاں ہر دورِ خلائی اور ازمنہٴ وسطیٰ یا اس سے بھی قدیم سائرس سکندرِ عظیم، قیصرِ روم باچا اس اعظم کی سامراجی سلطنتوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کی خود اپنی کوئی اقتصادی بنیاد موجود نہ تھی بلکہ ان کا اتحاد صرف مختلف مقبوضات کی فوجی اور انتظامی علاقہ بندی تک ہی محدود تھا جس کا کردار جبریہ تھا اور اس لئے یہ سامراجی سلطنتیں بذاتِ خود عارضی اور زائما تھا نہیں۔ ان سلطنتوں میں کوئی ایسی زبان بھی نہ تھی جسے ان میں سے سب لوگ بول اور سمجھ سکتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن تھا کیونکہ ان سلطنتوں میں مختلف قبیلے اور قومیتیں جبرِ طور پر شامل کر لی گئی تھیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی الگ زندگی تھی اور جداگانہ زبان۔ دراصل میں یہاں ان قبیلوں اور قومیتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جن پر یہ سامراجی سلطنتیں مشتمل تھیں اور جن کی اپنی اقتصادی بنیادیں اور جداگانہ زبانیں موجود تھیں جو پستہ پست سے ترقی کرتی چلی آ رہی

تھیں۔ تاہم یہیں بتلائی ہے کہ ان قبیلوں اور قومیتوں کی زبانیں طبقاتی زبانیں نہیں تھیں بلکہ سارے قبیلے اور قومیت کی مشترک زبانیں ہوتی تھیں جنہیں ان کے سب افراد سمجھتے اور بولتے تھے۔

پتہ چلتا ہے کہ ان زبانوں کے ساتھ ساتھ مقامی بولیاں بھی پائی جاتی تھیں لیکن وہ قبیلہ یا قومیت کی زبانوں کے ماتحت ہوتی تھیں۔

آگے چل کر جب سرمایہ داری وجود میں آئی اور ان جاگیر داری سلطنتوں کا خاتمہ ہوا اور قومی بازاریں قائم ہونے لگیں تو قومیتوں نے ترقی کر کے قوموں کا درجہ حاصل کر لیا اور قومیتوں کی زبانیں قومی زبانیں بن گئیں۔ تاہم شاید یہ کہ کوئی قومی زبان محض کسی ایک طبقہ کی زبان نہیں بلکہ اس قوم کے ہر فرد کی واحد و مشترک زبان ہوتی ہے۔

ادھر کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے درمیان وسیلہ مواصلت کی حیثیت میں زبان سارے سب طبقوں کو یکساں بنیاد کرتی ہے اور اس اعتبار سے طبقاتی تعزین سے بے نیاز ہوتی ہے لیکن خود انسان اور مختلف سماجی طبقے زبان کی طرف لاہر و اہی نہیں برستے بلکہ برابر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زبان کو اپنے مخصوص مفاد کے لئے استعمال کریں اور اپنی مخصوص فرہنگ اصطلاحات اور مکتوبات مصنوعی طور پر زبان میں شامل کریں۔ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار جو عوام سے دور رہتے ہیں اور ان کی طرف نفرت اور حقارت کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس مسئلہ میں خاص سرگرمی دکھلاتے ہیں۔ طبقاتی بولی یعنی URBAN جارجن کسی طبقہ کی مخصوص اور محدود بولی اور اپنے طبقے کی زبانیں اُردھ لی جاتی ہیں۔ ادب میں اکثر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ پرتگیزی زبان، یا کسی زبان سے نمیز کرتے ہوئے ان طبقاتی بولیوں اور جارجن کو انہیں کی زبان اور سرمایہ داروں کی زبان کے نام سے پکارا جانے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہندوستانی بھی اس نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ قومی زبان محض من گڑھت ہے اور اصل میں زبان صرف طبقاتی ہی ہوتی ہے۔

میری رائے میں یہ ایک زبردست مغالطہ ہے کیا ان بولیوں اور جارجنوں کو زبانوں کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اول تو اس لئے کہ ان بولیوں اور جارجنوں کے پاس نہ کوئی لسانی قاعدہ ہوتے ہیں اور نہ الفاظ کا کوئی بنیادی ذخیرہ اور وہ ان دونوں کو قومی زبان ہی سے ممتاز لیتے ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ بولیاں اور جارجن ایک تنگ دائرہ تک ہی محدود ہوتی ہیں اور ایک مخصوص طبقہ کے اوپری طبقوں ہی میں مروج ہوتی ہیں اور سارے سماج کے واسطے وسیلہ مواصلت کے طور پر استعمال کے لئے بالکل ناموزوں ہوتی ہیں۔ ان کے پاس ہونہمی کیا ہے۔ چند مخصوص الفاظ جو جاگیرداروں اور بڑے سرمایہ داروں کی مخصوص خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ ایسے مفاد اور غرض گفتگو جو نفاست اور جوان مردی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں اور قومی زبان کے بھستے محاوروں اور غرض گفتگو کی آلودگی سے معری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ذخیرہ میں چند

غیر ملکی الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ساری بنیادی چیزیں یعنی الفاظ کی بہت بڑی اکثریت اور قواعد زبان وہ مشترک قومی زبان ہی سے مستعار ہوتی ہیں لہذا بولیاں اور جارگن مشترک قومی زبان کی ہی شاخیں ہوتی ہیں جن کی اپنی آزاد ہستی نہیں ہوتی اور جن پر لازمی طور پر کچھ ہی عرصہ کے بعد جمود کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ کہ یہ مقامی بولیاں اور جارگن ترقی کر کے ایسی آزاد زبانیں بن گئیں ہیں جو قومی زبان کو بے دخل کر کے ان کی جگہ لینے کی اہلیت رکھتی ہیں مرنے کی بات ثابت کرتا ہے کہ تاریخی نہیں مشترک قومی ہوش کر دیا گیا ہے اور مارکسی نقطہ نظر پر اسے غلط سمجھا گیا ہے۔

کچھ لوگ مارکس کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کے مضمون "سینٹ میکس" کا اقتباس پیش کرتے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ سرمایہ داروں کی خود اپنی ایک زبان ہے جسے خود سرمایہ داروں نے ہی خود ایجاد کیا ہے اور اس میں تجارت اور خوردہ فروشی کی روح حلول کر گئی ہے۔ کچھ ساتھی اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکس زبان کے طبقاتی کردار کو تسلیم کرتا تھا اور ایک واحد قومی زبان کی ہستی سے منکر تھا اگر یہ ساتھی واقعی غیر جانبدار ہوتے تو وہ اس پیرے کے ساتھ اسی مضمون کے ایک اور پیرے کو بھی پیش کرتے جس میں مارکس نے بتایا ہے کہ قومی زبانیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں اور کیسے اصل میں اقتصادی اور سیاسی مرکزیت کے ساتھ ساتھ مقامی بولیاں بھی مرکوز ہو کر قومی زبانیں بن جاتی ہیں۔

لہذا مارکس نے ایک واحد قومی زبان کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے اور اسے وہ قومی زبان کی اعلیٰ ترین شکل ماننا ہے اس کے نزدیک مقامی بولیاں قومی زبان کی ابتدائی اور ادنیٰ سطحیں ہوتی ہیں اور قومی زبان کے ماتحت ہوتی ہیں۔

پھر آخر یہ سرمایہ دار زبان کیا چیز ہے جسے مارکس نے سرمایہ داروں کی ایجاد بتلایا ہے کیا مارکس قومی زبان ہی کی طرح اسے بھی ایک ایسی زبان تسلیم کرتا ہے جس کی خود اپنی سانی ساخت موجود ہے، ہرگز نہیں! مارکس صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ سرمایہ داروں نے مشترک قومی زبان کو خوردہ فروشی فرہنگ سے آلودہ کر دیا ہے یا دوسرے مضمونوں میں سرمایہ داروں نے ایک خوردہ فروشی جارگن گڑھ لی ہے۔

اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان ساتھیوں نے مارکس کی غلط ترجمانی کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے مارکس کی طرح مارکس کے الفاظ کی تہ تک پہنچنے کی جگہ محض کٹھ ملائی طور پر انھیں سب مفاہیمی پہنچانے کی کوشش کی ہے ساتھیوں نے انہیں گیس کا حوالہ بھی دیا ہے اور اس کی تصنیف انگلستان کے مزدوروں کی حالت سے حسب ذیل اقتباس پیش کیا ہے۔

”... رفتہ رفتہ انگلستان کا مزدور طبقہ ایک ایسی نسل بن گیا ہے جو اگر سرمایہ داروں سے قطعی طور پر جدا ہوا نہ ہے“

اور۔ ”مزدوروں کی کوئی ان کے خیالات اور مقاصد و رسم و رواج اور اخلاقی اصول نہ رہا اور سیاسی نظریہ سرمایہ داروں

سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔

کچھ ساقی اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ انگریز مشترک قومی زبان کی ضرورت سے منکر تھا اور زبان کے طبقاتی کردار کو تسلیم کرتا تھا۔ دراصل یہاں پر انگریز مقامی بولیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ قومی زبان کی طرف اور بخوبی سمجھتا تھا کہ چونکہ مقامی بولیاں قومی زبان ہی کی شاخیں ہوتی ہیں اس لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ قومی زبان کی جگہ سے یکس ایکس لیکن ہمارے یہ ساقی قومی زبان اور مقامی بولیوں کے درمیان امتیاز کرنے پر رنجی ہی نہیں معلوم ہوتے۔

یہ بات صاف ہے کہ یہ اقتباس بالکل ناموزوں ہے کیونکہ انگریز یہاں پر طبقاتی زبان کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ خاص طور پر طبقاتی خیالات، مقاصد و رسوم و رواج، اخلاقی اصول، مذہب اور سیاست کی بابت بات کر رہا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سرمایہ داروں اور بولتاری کے خیالات، مقاصد و رسوم و رواج، اخلاقی اصول، مذہب اور سیاست ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں لیکن اس کا قومی زبان یا زبان کے طبقاتی کردار سے کیا واسطہ؟ کیا کسی سماج میں طبقاتی تضاد کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان کا کردار طبقاتی ہوتا ہے اور مشترک قومی زبان کا وجود ممکن ہی نہیں؟ یہ ابھی طرح جانتے ہوئے کہ ہر قوم کے اندر طبقاتی تضادات موجود ہوتے ہیں۔ مارکسیت کا کہنا ہے کہ ایک مشترک قومی زبان کا وجود قوم کی بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ کیا ہمارے یہ ساقی اس مارکسی دعوے کو تسلیم کرتے ہیں؟

پھر ساقی لا فارج کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رسالہ زبان اور انقلاب میں زبان کے طبقاتی کردار کو تسلیم کیا ہے اور ایک مشترک قومی زبان کی ضرورت سے انکار کیا ہے۔ یہ بات غلط ہے لا فارج نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے امر "باد جاگیرداروں کی زبان اور سماج کے مختلف طبقوں کے جاگیرداروں کا ذکر کیا ہے لیکن ہمارے ساقی یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ لا فارج اس مقام پر زبانوں اور جاگیرداروں کی امتیازی خصوصیات سے بحث نہیں کر رہا ہے اور کہیں تو ان مقامی بولیوں کو بمعنوی زبانیں کہتا ہے اور کہیں جاگیردار۔ ہمارے ساقی یہ بات بھی بھلا دیتے ہیں کہ لا فارج نے اسی رسالہ میں یہ بھی کہا ہے کہ:-

"معنوی زبان جسے مخصوص طور پر امرامی بولتے اور سمجھتے تھے سب لوگوں کی اس مشترک قومی زبان سے ہی پیدا ہوئی تھی ہے

شہروں اور دیہاتوں میں ہر جگہ سرمایہ دار بھی بولتے تھے اور کارگر بھی۔"

اس طرح لا فارج نے بھی دراصل سب لوگوں کی ایک مشترک زبان کی ضرورت کو تسلیم کیا تھا اور خوب سمجھتا تھا کہ "قومی زبان" اور دوسری مقامی بولیاں اور جاگیردار سب ہی مشترک قومی زبان کی ماتحت اور پابند ہوتی ہیں۔

یہ بات صاف ہے کہ لا فارج نے بھی ہمارے ان ساتھیوں کے نظریہ کی تائید نہیں کی۔

کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں صدیوں تک انگریز جاگیردار فرنیج زبان میں گفتگو کرتے تھے جبکہ عام انگریز انگریزی میں بات چیت کرتے تھے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زبان کا کردار دراصل طبقاتی ہوتا ہے اور مشترک فنی زبان کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن دراصل یہ کوئی سنجیدہ دلیل نہیں ہے بلکہ مذاق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سامع کے سامعے جاگیردار فرنیج نہیں بولتے تھے بلکہ صرف وہ بڑے جاگیردار فرنیج میں بات چیت کرتے تھے جن کا شاہی دربار سے تعلق تھا یا جو اپنی جاگیر میں رہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی کوئی طبقاتی زبان نہیں بولتے تھے بلکہ ان کی زبان وہی عام فرنیج تھی جسے عام فرانسیسی عوام بولتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی فرنیج کا خط مٹ گیا تھا اور اس کی جگہ عام انگریزوں کی مشترک انگریزی زبان بولی جانے لگی تھی کیا ان ساتھیوں کا خیال ہے کہ انگریزی جاگیردار انگریزی زبان استعمال کرنے کی جگہ عام انگریزوں سے صدیوں تک ترجمانوں کے ذریعہ بات چیت کیا کرتے تھے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانہ میں سب انگریزوں کی کوئی مشترک زبان نہ تھی اور انگلستان میں فرنیج زبان انگریزوں کی ایک ایسی بولی سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی جو جاگیرداروں کے ادبیری حلقوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ ان مضحکہ انگیز دلیلوں کی بنیاد پر ساری قوم کی ایک مشترک زبان کے وجود اور اس کی ضرورت سے کیسے انکار کیا جاسکتا ایک زمانہ تھا جب زار کے دربار اور روس کے امیر طبقوں پر فرنیج زبان کا خط سوار تھا۔ ان کو اس پر فخر تھا کہ وہ روسی زبان فرانسیسیوں کی طرح بولتے ہیں یعنی ان کا لہجہ فرنیج ہوتا ہے لیکن کیا اس سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں ساری روسی قوم کی کوئی مشترک روسی زبان موجود نہ تھی اور مشترک زبان تو محض من گڑھت تھی اور صرف طبقاتی زبانیں ہی بولی جاتی تھیں اس سلسلہ میں یہ ساتھی کھلم کھلا غلطیوں کے شکار ہیں

پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہ زبان اور ادبیری ڈھانچہ میں امتیاز نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ ادبیری ڈھانچہ کا کردار طبقاتی ہوتا ہے اس لئے زبان کا بھی طبقاتی کردار لازمی ہے اور سب لوگوں کی مشترک زبان کا وجود ناممکن ہے لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ زبان اور ادبیری ڈھانچہ دو مختلف الکلیفیت نظر آتے ہیں اور کسی مارکسی کو انھیں خلط ملط نہ کر لینا چاہئے ان ساتھیوں کی دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ سرمایہ داروں اور بدلتاری کے مفاد کے باہمی تضاد اور ان کے درمیان ہونیوالی طبقاتی جدوجہد کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ سماج ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور دشمن طبقوں کے سارے باہمی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان ساتھیوں کا خیال ہے کہ سماج درہم برہم ہو چکا ہے یعنی مشترک سماج یا قوم کا وجود ہی باقی نہیں رہ گیا اور اب صرف متضاد طبقے باقی رہ گئے ہیں اس لئے سماج کو مشترک یعنی قومی زبان کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ متضاد طبقوں اور طبقاتی زبانوں کے سوا اور باقی ہی کیا بچتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ان طبقاتی زبانوں کے اپنے لسانی قواعد بھی ہونے چاہئے لیکن سرمایہ دار لسانی قواعد بدلتاری لسانی قواعد لیکن حقیقت میں کہیں بھی ہیں طبقاتی لسانی قواعد نظر نہیں آتے مگر ان ساتھیوں پر

س کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تھوڑے دنوں میں طبقاتی لسانی قواعد بھی ضرور وجود میں آجائیں گے۔ ایک زمانہ میں ہمارے ملک میں ایسے ناکری بھی پائے جاتے تھے جن کا خیال تھا کہ انکو برا انقلاب کے بعد جو رہیں ہمارے ہاتھ آئی تھیں ان کا کردار سرمایہ دارانہ تھا اس لئے ان کی رائے میں ہم مارکیٹوں کے لئے ان کا استعمال مناسب نہیں تھا اور ہمارا فرض تھا کہ انھیں اکھاڑ کر نئی پروتاریہ ملیں تعمیر کریں۔ ایسے لوگوں کو "فائزینوں" کا لقب دیدیا گیا تھا جو دنیا و انہماکی رفتار سے بے خبر رہتے ہیں اور ناقابل عمل خیالات کی اپٹ کرتے رہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ سماج طبقات اور زبان کے متعلق یہ نراجی نقطہ نظر ارسیت سے قطعی مناسبت نہیں رکھتا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ نقطہ نظر اب بھی کچھ کورمغز ساقیوں کے دماغوں پر حاوی ہے۔

یہ خیال یقیناً غلط ہے کہ بھیا نک طبقاتی جدوجہد سے کسی وجہ سے سماج درہم برہم ہو کر ایسے طبقاتوں میں بٹ گیا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی طور پر منسلک نہیں رہ گئے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب تک سرمایہ داری نظام قائم ہو سہرا پڑا اور پروتاریہ سرمایہ دار سماج کے حصوں کی طرح لازمی طور پر اقتصادی تعلقات سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہیں گے۔ سرمایہ دارا جرتی مزدوری کے بغیر نہ تو زندہ ہی رہ سکتا ہے اور نہ اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف خود پروتاریہ سرمایہ داروں کے ہاتھ اپنی قوت محنت بیچے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ان دونوں طبقاتوں کے اقتصادی رشتے ٹوٹ جائیں تو ساری پیداوار بند ہو جائے گی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج اور اس کے سارے طبقے ہی فنا ہو جائیں گے اس لئے طبقہ دار جدوجہد چاہے کس قدر شدید کیوں نہ ہو اس کی وجہ سے کوئی سماج درہم برہم نہیں ہو سکتا۔ ارسیت اور زبان کی فطرت سے لاطی ہی کے باعث کچھ ساقیوں کے دماغ سماج کے انتشار طبقاتی زبانوں اور طبقاتی لسانی قاعدوں کے فرضی انشائوں سے معمور ہیں۔

کچھ ساقی لینن کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور کہتے کہ اس نے سرمایہ دار سماج میں دو کچھروں سرمایہ دار کچھر اور پروتاریہ کچھر کے وجود کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ سرمایہ دار سماج کے دو ہیں قومی کچھر کا نعرہ تنگ نظر قوم پرستی کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے لیکن لینن نے ٹھیک ہی کہا ہے لیکن اس بات کا زبان کے طبقاتی کردار سے کیا تعلق؟ ظاہر ہے کہ یہ ساقی لینن کے اس قول کو اس غرض سے پیش کر رہے ہیں کہ ناظرین کے دماغ میں یہ خیال جو سست ہو جائے کہ کسی سماج میں دو کچھروں کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو زبانیں بھی ہونا لازمی ہیں کیونکہ زبان کچھر سے ملتی ہے اور اس طرح یہ یقین دلا دین کہ لینن بھی مشترک قومی زبان کے وجود سے منکر ہے اور زبان کے طبقاتی کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے ساقیوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ زبان اور کچھر کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ درحقیقت زبان اور کچھر دو بالکل علیحدہ اور مختلف چیزیں ہیں۔ کچھر سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے

اور اشتراکی بھی لیکن زبان بحیثیت وسیلہ مراسلت ہمیشہ سارے سماج کے لئے مشترک ہی رہتی ہے اور سرمایہ دار اور اشتراکی دونوں ہی کچھروں کی خدمت کر سکتی ہے مثلاً کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ روسی، یوکرینی اور ازبک زبانیں ان قوموں کے اشتراکی کچھر کی آج اسی طرح خدمت کر رہی ہیں جیسی کہ اکتوبر انقلاب سے پیشتر سرمایہ دار کچھر کی کرتی تھی۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان ساتھیوں کا یہ خیال سراسر غلط ہے کہ دو مختلف کچھروں کے وجود سے دو مختلف زبانیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک مشترک زبان کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

در اصل لینن نے دو کچھروں کی بات اس طریقہ کے مطابق کہی تھی کہ دو کچھروں کا دو مشترک زبان کے منافی نہیں ہوتا اور دو زبانوں کو پیدا نہیں کر دیتا بلکہ زبان مشترک ہی رہتی ہے۔ جب بندیوں نے اپولینڈ کے ان یہودی اشتراکیوں کی جماعت جو مارکسیت سے کافی حد تک مخرف تھے اور تنگ نظر قوم پرستی کے پکر میں پھنسے ہوئے تھے لینن پر یہ الزام لگایا کہ وہ قومی زبان کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا اور کچھر کو اقوامی مانتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ لینن نے زور دار اغاظ میں احتجاجی آواز نہ اٹھائی اور اعلان کیا کہ وہ سرمایہ دار کچھر کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے نہ کہ قومی زبان کے خلاف جسے وہ ہر طرح کے لئے لازمی تسلیم کرتا ہے تعجب ہے کہ ہم اُسے کچھ ساتھی بندیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ساتھیوں کا خیال ہے کہ لینن مشترک زبان کی ضرورت سے منکر تھا۔ آئیے دیکھیں اس مسئلہ پر لینن نے اصلیت میں کہا کیا ہے۔ ذرا لینن کے ذہنی الفاظ پر غور کیجئے۔

”زبان انسانوں کے رابطہ بانی کا اہم ترین ذریعہ ہے موجودہ زمانہ کے سرمایہ داری نظام کے مطابق ذاتی بے روک اور وسیع پیمانہ پر تجارتی کاروبار کے مفرغ اور سماج اور اس کے مختلف طبقوں کی آزادانہ اور مکمل شراہ بندی کے لئے زبان کا اتحاد اور اس کی بلا حزمیت نشوونما سب اہم شرط ہے۔“

ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے لینن کے خیالات کی غلط ترجمانی کی ہے۔

آخر میں اسٹالن کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے ایک مضمون کا وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ:-

”اس دور میں سرمایہ دار اور ان کی قوم پرست پارٹی ایسی قوموں کی مخصوص رہنمائی کا کام کرتی رہی ہیں اور اب بھی کرتی ہیں۔“
یہ بالکل صحیح ہے جس طرح پروتاری اور ان کی بین الاقوامی پروتاری پارٹی پروتاری کچھر کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح سرمایہ دار اور ان کی قوم پرست پارٹی سرمایہ دار کچھر کی رہنمائی کرتی ہے لیکن ان باتوں کا زبان کے طبقاتی کردار سے کیا تعلق؟
بلا ان ساتھیوں کو ہمیں معلوم کہ قومی زبان قومی کچھر کی ایک شکل ہوتی ہے اور بذات خود سرمایہ دار اور اشتراکی دونوں کچھروں کی خدمت کر سکتی ہے کیا یہ سچی اس شہور راکی فارمولے سے ناواقف ہیں کہ موجودہ روسی دلو کرینی، بیلوروسی اور دوسرے

چروں کا داخلی مواد اشتراکی ہے اور خارجی شکل (جیسے زبان) قومی۔ کیا وہ اس فارمولے کو مانتے ہیں؟
 ہمارے ساتھیوں کی اصل غلطی یہ ہے کہ وہ زبان اور کچر کے باہمی فرق کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بات اُن کی سمجھ میں نہیں
 آئی کہ سماج کے ارتقا کے ہر دور میں کچر کے داخلی مواد میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن زبان کئی دوروں کے گزر جانے کے
 باوجود بنیادی طور پر ایک ہی حالت پر قائم رہتی ہے اور نئے اور پرانے دونوں کچروں کی یکساں خدمت کرتی ہے۔
 لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ

(۱) رابطہ باہمی کے ذریعہ کی حیثیت سے زبان شروع سے آج تک سماج کے سب افراد کی واحد مشترک زبان کا کام
 انجام دیتی چلی آئی ہے۔

(۲) مقامی ولیوں اور جاگروں کا جو کئی قوم کے سب افراد کی مشترک زبان کے (جس کی وہ خود ساختہ نہیں ہوتی ہیں)
 منافی نہیں ہوتیں بلکہ بذات خود مشترک زبان کے وجود کی تصدیق کرتی ہیں۔

(۳) زبان کے طبقاتی کردار کا فارمولا غلط اور غیر مارکسی ہے۔

سوال۔ زبان کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب۔ زبان اُن سماجی مظاہر میں سے ہے جو کسی سماج کے عرصہ وجود کے پورے دور میں عمل پیرا رہتے ہیں۔ وہ سماج کی
 پیدائش اور ارتقا کے ساتھ ہی ساتھ پیدا ہوتی اور ترقی کرتی ہے جب وہ سماج مٹ جاتا ہے تو اس کی زبان بھی مٹ جاتی
 ہے سماج کے باہر کسی زبان کی گنجائش ہی نہیں ہوتی لہذا زبان اور اس کے ارتقائی قوانین کا ادراک اسی حالت میں حاصل
 ہو سکتا ہے جبکہ اس کا مطالعہ سماج اور اُن افراد کی تاریخ کے مطالعہ کے ساتھ ہی کیا جاوے جن کی وہ زبان ہے اور جو اس کے
 خالق و مخزن ہیں۔

زبان ایسا ذریعہ اور آلہ ہے جس کی مدد سے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تبادلات خیالات کرتے ہیں اور
 ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ سلسلہ فکری براہ راست تلقین ہونے کی وجہ سے زبان الفاظ اور اُن سے مرکب شدہ جملوں
 کے ذریعہ فکرائی کے تاثرات اور عکس ادراک کے سلسلے میں انسانی کامیابیوں کو ریکارڈ کرتی ہے اور اس طرح انسانی سماج
 کے لئے تبادلات خیالات ممکن بناتی ہے۔

انسانی سماج کے لئے تبادلات خیالات ابدی اور اہم ضرورت کی چیز ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ تو قدرتی طاقتوں کے خلاف
 جدوجہد اور مزدوری مادی قدروں کی پیداوار کی کشش کے سلسلے میں ہونے والی انسانی سرگرمیوں کی ترتیب اور ان کا ارتقاء
 ممکن ہے نہ سماج کی پیداواری کارروائیوں کی کامیابی۔ بلکہ اس کے بغیر تو خود سماجی پیداوار کا وجود ہی ناممکن ہو جائے گا اس لئے

ایک ایسی زبان کے بغیر جسے سارا سماج سمجھ سکے اور جو سماج کے سب افراد کے لئے مشترک ہو سماج میں پیداواری سلسلہ جاری ہی نہیں رہ سکتا بلکہ ایسی حالت میں سماج میں افتخار پیدا ہو جائے گا اور آخر میں سماج کی ہستی ہی مٹ جائے گی۔ اس اعتبار سے زبان نہ صرف انسان کے رابطہ باہمی کا ایک اہم وسیلہ ہے بلکہ سماج کی جدوجہد اور ارتقاء کے آلہ کار کا کام بھی کرتی ہے۔

کسی زبان کے جملہ الفاظ مجموعی طور پر اس کی فرہنگ کہلاتے ہیں۔ فرہنگ کا اہم ترین حصہ الفاظ کا بنیادی ذخیرہ ہوتا ہے جو زبان کے سنگ بنیاد کی کیفیت رکھتا ہے۔ یہ ذخیرہ بنیاد کے مقابلہ میں محدود ہوتا ہے لیکن وہ صدیوں تک قائم رہتا ہے اور نئے الفاظ کی تخلیق کے سلسلے میں زبان کی بنیاد کے طور پر مدد کرتا ہے۔ کسی بھی دور میں فرہنگ زبان کی موجودہ حالت کی ترجمانی کرتی ہے جس زبان کی فرہنگ جس قدر دافراور ہمہ گیر ہوگی وہ زبان اتنی ہی کل اور بختہ ہوگی۔

فرہنگ کو دراصل زبان کے اینٹ گارے سے تشبیہ دی جاسکتی ہے لیکن جس طرح کوئی عمارت اینٹ گارے کے بغیر نہیں بن سکتی لیکن وہ محض اینٹ گارے پر ہی مشتمل نہیں ہوتی اسی طرح اگرچہ فرہنگ کے بغیر زبان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن زبان محض فرہنگ پر ہی مشتمل نہیں ہوتی کسی زبان کی فرہنگ اس کے قواعد کے تحت آجانے کے بعد زبردست اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ گرامر (صوریات اور نحوی) انسانی قواعد کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو الفاظ کے رد و بدل اور مرکبات کی تعمیر کے اصول متعین کرتا ہے اور اس طرح زبان کو ربط اور معنی عطا کرتا ہے۔ گرامر ہی کی مدد سے زبان میں یہ اہمیت پیدا ہوتی ہے کہ انسانی خیالات کو مادی سانی جامہ پہنا سکے۔

گرامر کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الفاظ کے رد و بدل کے قانون بنانے کے سلسلے میں کسی مخصوص لفظ کو دھیان میں نہیں رکھتی بلکہ سب الفاظ کے لئے قاعدے متعین کرتی ہے۔ مرکبات کے قواعد کے سلسلے میں بھی بجائے کسی خاص جملہ کے جس کا ایک مخصوص مندرجہ ہوتا ہے اور مخصوص مندرجہ سارے مرکبات کے لئے قاعدے بنائے جاتے ہیں۔ دراصل گرامر الفاظ اور مرکبات دونوں ہی کے سلسلے میں صرف ان باتوں کو ٹھوس شکلوں سے مندرجہ کر لیتی ہے جو بنیادی، مشترک ہوتے ہیں اور انہیں کو اصول یا قوانین نحوی قرار دیتی ہے۔ گرامر مندرجہ کے اس سلسلہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو دماغ انسانی میں طویل عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ اور فکر انسانی کا ایک شاندار شاہکار ہے۔

اس اعتبار سے گرامر جو مندرجہ (دقیقہ) سے مشابہ ہے جو اپنے قوانین وضع کرنے کے سلسلے میں اپنے تئیں ٹھوس موضوعات سے مندرجہ کر لیتی ہے اور موضوعات کے ٹھوس بن کو فروکش کر کے ان کے باہمی رشتوں کو مخصوص موضوعات کے مخصوص رشتوں کی جگہ عام موضوعات کے رشتوں کی طرح تصور کرتی ہے۔

پیداوار کے ساتھ ادبیری ڈھانچہ کا تعلق براہ راست نہیں بلکہ اقتصادی بنیاد کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف زبان کا تعلق نہ صرف انسان کی پیداواری سرگرمیوں ہی سے براہ راست ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے ہر شعبہ کے ہر کام کے ساتھ زبان کا سیدھا رابطہ ہوتا ہے۔ زبان کی زندگی کی وجہ سے اس میں لگاتار رد و بدل ہوتا رہتا ہے اور اوپری ڈھانچہ کی حالت کے برعکس زبان کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ بنیاد کا خاتمہ ہو جائے تب خود زبان میں تبدیلیاں واقع ہوں بلکہ زبان بنیاد کی حالت سے بے نیاز رہ کر بھی اس کے خاتمہ سے پہلے ہی سے تبدیلیاں قبول کرتی رہتی ہے۔

ادبیری ڈھانچہ کے برخلاف فہنگ کی تبدیلی کے سلسلہ میں یہ نہیں ہوتا کہ پرانی فہنگ مٹا دی جائے اور بالکل نئی فہنگ ایجاد کر دی جائے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں پیداوار تمدن اور سائنس وغیرہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ ہونے والی سماجی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے نئے الفاظ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر ایک طرف کچھ متروک الفاظ فہنگ سے خارج ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف ان سے کہیں زیادہ تعداد میں نئے الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ اپنی ساری خصوصیات کے ساتھ قائم رہتا ہے اور زبان کی فہنگ کے سنگ بنیاد کا کام انجام دیتا رہتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر الفاظ کا بنیادی ذخیرہ متعدد زمانوں کے دوران استعمال کے جانے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کے مٹا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الفاظ کا بنیادی ذخیرہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جب چاہا تھوڑے ہی دنوں میں گواہ کر تیار کر لیا۔ مدلول کے جمع کئے ہوئے ذخیرے کے مٹا دینے کی کوشش کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ زبان مفلوج ہو جائے گی اور لوگوں کے درمیان سلسلہ مراسلت یک نخت ٹھپ ہو جائے گا۔

سانی قواعد میں تو الفاظ کے بنیادی ذخیرے سے بھی کہیں زیادہ دیر میں تبدیلی ہوتی ہے کیونکہ قواعد کے اصول متعدد عصور کے دوران میں تکمیل حاصل کر کے زبان کے جزو الاینٹ بن جاتے ہیں۔ ہاں! وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرامر اپنے قاعدوں کو زیادہ مکمل اور بہتر بناتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ قواعد زیادہ پختہ اور ٹھوس ہوتے جاتے ہیں اور نئے قوانین بھی وضع ہوتے جاتے ہیں لیکن گرامر کے بنیادی اصول لمبے عرصے تک قائم رہتے ہیں کیونکہ جیسا کہ تاہی خواہدے معلوم ہوتا ہے کہ کئی عصور تک سماج کی خدمت کے لائق رہتے ہیں۔

اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ گرامر کے قاعدے اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ زبان کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی مخصوص فطرت کی ترجمانی کرتے ہیں۔

تایخ شاہد ہے کہ زبان نہایت با انداز چیز ہے اور اس میں جذب کے جانے کی جبری کوشش کے مقابلہ کی حیرت انگیز اہلیت پائی جاتی ہے۔ کچھ مورخ اس حقیقت کی وجہ بتلانے کی جگہ محض حیرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دراصل اس میں حیرت

کی کوئی بات ہی نہیں۔ زبان کی پائیداری خود اس کی گرامر اور الفاظ کے بنیادی ذخیرے کی پائیداری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ترکی کے جاذب پسند طے سیکڑوں برس تک بلقانی زبانوں کو توڑنے مروڑنے اور مٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس عرصہ میں یہ کو ضرور ہوا کہ بلقانی زبانوں کی فرہنگوں میں کافی تبدیلیاں ہو گئیں۔ بہت سے ترکی الفاظ اور محاورے ان میں سمو گئے۔ الفاظ متروک ہو کر خارج ہو گئے اور بہت سے نئے الفاظ شامل ہو کر مروج ہو گئے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بلقانی زبانوں نے اپنی آہستی قائم رکھی یہ کیوں؟ اس لئے کہ ان کی گرامر اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ برابر قائم رہا۔

ان سب باتوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان اور اس کی ساخت کو کسی ایک دور کی پیداوار تصور کر لینا غلط ہے اور دراصل زبان کی ساخت اس کے قواعد اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ متعدد عصور کے دوران میں پیدا ہونے اور سرخ پاتے ہیں۔

بالکل ابتدائی شکل میں زبان عصر غلامی سے پہلے عہد پارینہ میں بھی موجود تھی۔ وہ زبان بہت سادی اور مفرد رہی ہوگی اور اس کے الفاظ کا ذخیرہ قلیل ہوگا لیکن اس وقت بھی قواعد گرامر ضرور قائم ہو چکے ہوں گے چاہے وہ قاعدے کتنے ہی ابتدائی کیوں نہ رہے ہوں۔

پیداوار کی مزید ترقی طبقوں کی بیدارش تحریر کے آغاز اور ریاست کی ابتدا ہے اپنے انتظامی امور کے لئے باضابطہ خط و کتابت کے سلسلے کی حاجت ہوتی ہے (تجارت کے فروغ (جس کو ادبی زیادہ باضابطہ خط و کتابت کی ضرورت ہوتی ہے) چھاپہ خانہ کی ایجاد اور ادب کے نشوونما نے جمہوری طور پر زبان میں اہم تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اس عرصے میں قبیلے اور قومیں لڑیں اور منتشر ہوئیں اور نسلی آمیزش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگے چل کر قومی زبانیں اور قومی رہائشیں قائم ہونے لگیں۔ انقلابات واقع ہوئے اور نئے نئے نظام قائم ہونے لگے۔ ان سب باتوں کی بدولت زبان میں اور بھی زیادہ اہم تبدیلیاں ہوتی گئیں اور اسے فروغ ہوتا گیا۔

لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے کہ زبان کی تہذیبی اور ترقی اور بری ٹھکانچہ کی طرح ہوتی رہی ہے یعنی مروجہ زبان مٹا دی گئی اور اس کی جگہ نئی زبان خلق کر دی گئی۔ اسلیت میں زبان نے اس ٹونگ سے ترقی نہیں کی بلکہ اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ مروجہ زبانوں کے بنیادی عناصر ہی کو دست اور تکمیل دی گئی۔ زبان ایک معناتی درجہ کو عبور کر کے دوسرے درجہ تک ایک بار کی ایک ہی جھلانگ میں نہیں پہنچ جاتی اور نہ ایک ہی وار میں ایک صفت کی جگہ نئی صفت حاوی ہو جاتی ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لسانی ساخت کی نئی صفت کے عناصر لیے عرصہ تک آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر انی صفت کے عناصر زرد زرد فنا ہوتے بہتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ نظریہ کہ زبان منزل بمنزل ترقی کرتی ہے اس لئے ناکرہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ زبان

ایک صفائی درجہ سے دوسرے درجہ تک ایک بار کی جھلانگ کے ذریعہ پہنچتی ہے۔ یہ بات یقیناً غلط ہے کیونکہ اس نظریہ۔
 مارکسیت کا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ نظریہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ زبان کی صفائی تبدیلی ایک بار کی جھلانگ
 کے ذریعہ ہوتی ہے تو یہ اس کے نکتے ہیں کی دلیل ہے۔ مارکسیت زبان کے نشوونما کے سلسلہ میں یکا یک انقلاب کے منظر کو تسلیم نہیں کرتی
 اور نہ یہ مانتی ہے کہ کوئی مردہ زبان دفعتاً مٹ سکتی ہے یا کوئی نئی زبان ایک بار کی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ یہ لافارج کی غلطی تھی
 کہ اس نے فرانس میں سوشلزم اور پروفٹ ایمر کے درمیان ایک بار کی واقع ہونے والے سانی انقلاب کی بات کہی (لافارج کا
 رسالہ زبان اور انقلاب دیکھئے) اس زمانہ میں فرانس میں کوئی سانی انقلاب نہیں ہوا تھا۔ اچانک انقلاب کا تو ذکر ہی کیا یہ
 ہے کہ اس عرصہ میں فریج میں نئے الفاظ اور محاوروں کا اضافہ ہوا۔ کچھ متروک الفاظ خارج ہو گئے اور کچھ الفاظ کے معنی بدل
 گئے لیکن محض اس قدر تبدیلیوں سے زبانوں کی قیمت پر اثر نہیں پڑتا۔ گرامر اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ ہر زبان کے اہم ترین
 عناصر ہوتے ہیں لیکن انقلاب فرانس کے زمانہ میں فریج کی گرامر اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ فنا ہو جانے کی جگہ کسی اہم تبدیلی
 کے بغیر جوں کے توں قائم رہے اور آج بھی فریج زبان میں موجود ہیں ظاہر ہے کہ یہ خیال اہل ہے کہ چار پانچ سال کی قلیل
 مدت کے اندر کوئی زندہ زبان فنا ہو سکتی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی زبان تیار کی جا سکتی ہے یعنی دفعتاً سانی انقلاب
 عمل میں آ سکتا ہے۔ اس کے لئے تو صدیاں درکار ہیں۔

یہ مناسب ہے کہ ان ساتھیوں کے فائدے کے لئے جن پر دفعتاً انقلاب کا خط سوار ہے یہ بات صاف کر دی جائے
 کہ نہ مرث یہی بات صحیح ہے کہ زبان کی نشوونما پر جھلانگ کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اس کا اطلاق ان سماجی
 مظاہر پر ضرور ہوتا ہے جن کا بنیاد یا ادھری ڈھانچہ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا اطلاق اس سماج پر ضرور ہوتا ہے جو
 طبقاتی طور پر مٹ چکا ہے لیکن اس کا اطلاق ایسے سماج پر نہیں ہوتا جس میں متضاد طبقے باقی نہیں رہ گئے۔ مثلاً آٹھ دس برس
 میں۔ ہم نے اپنے ملک دو دس مترقہ کے زرمی شعبہ میں سرمایہ دارانہ فردی نظام کی جگہ اشتراکی مشترکہ کھیتی کا نظام قائم کر دیا ہے
 اس انقلاب کی بدولت دیہاتوں سے پہاڑوں تک سرمایہ دار اقتصادی نظام ختم ہو گیا اور ایک نیا اشتراکی نظام قائم ہو گیا ہے لیکن
 یہ انقلاب دفعتاً عمل میں نہیں آیا یعنی سوویت حکومت کی جگہ کوئی نئی حکومت قائم نہیں ہوئی بلکہ یہ تبدیلی دیہاتوں میں بتدریج
 عمل میں آئی ہے جس میں اس کوشش میں اس لئے کامیابی سے محروم ہوئی کہ یہ انقلاب ادھری ڈھانچہ کی حمایت اور
 منظوری حاصل کر سکے اس کام میں پہل خود حکومت نے ہی کی تھی۔

کما جاتا ہے کہ پچھلے زمانہ میں زبانوں کی نسلی آمیزش کی بے شمار مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی دو زبانوں کی
 آمیزش ہوتی ہے تو دفعتاً تیسری زبان پیدا ہو جاتی ہے دراصل یہ بات بے بنیاد ہے۔

دو زبانوں کی آمیزش اس طرح نہیں ہوتی کہ پہلے ہی سابقہ میں دفعتاً دھماکا ہوتا ہے اور چند ہی برسوں کے اندر اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ آمیزش بذات خود ایک سلسلہ دراز ہوتا ہے جس میں دفعتاً انقلاب کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پھر یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ دو زبانوں کی آمیزش سے ایک تیسری نئی زبان پیدا ہو جاتی ہے جو دونوں میں کسی سے بھی مشابہ نہیں ہوتی بلکہ صفاتی طور پر مختلف ہوتی ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ آمیزش کے دوران میں دونوں میں ایک نیا بان فاعل بن کر سامنے آتی ہے۔ اپنے لسانی قواعد اور الفاظ کے بنیادی ذخیرہ کو قائم و محفوظ رکھتی ہے اور اپنی نشوونما کے خطی قوانین کے مطابق ترقی کرتی جاتی ہے اور دوسری زبان کی مخصوص صفات بتدریج زائل ہوتی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ زبان بذات خود بھی مٹ جاتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آمیزش کی دھڑ سے کوئی تیسری نئی زبان پیدا نہیں ہوتی بلکہ دونوں میں سے ایک ہی زبان اپنے قاعدوں اور الفاظ کے بنیادی ذخیرہ کو قائم رکھتی ہے اور اپنے خلقی قوانین کے مطابق ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس عمل کے دوران میں فاعل زبان کی فرهنگ میں مفتوح زبان کے کچھ الفاظ اور محاورے بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے فاعل زبان کمزور ہونے کی جگہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔

مثال کے طور پر روسی زبان کے ساتھ ایسا ہی واقعہ چین آبا تار کی نشوونما کے دو ملان میں دوسری قوموں کی بہت سی زبانوں سے اس کی آمیزش ہوئی لیکن روسی زبان ہمیشہ فتح حاصل کرتی رہی۔ یہ ضرور ہوا کہ اس دوران میں دوسری زبانوں کی فرهنگوں کی مدد سے روسی زبان کی فرهنگ کافی وسیع ہو گئی لیکن اس سے روسی زبان بذات خود کمزور ہونے کی جگہ اور مضبوط ہو گئی۔

اس عمل سے روسی زبان کی مخصوص قومی انفرادیت کو بالکل ٹھیس نہیں پہنچی کیونکہ اس کے قاعدے اور الفاظ کا بنیادی ذخیرہ قائم رہے۔ روسی زبان اپنی نشوونما کے خلقی قوانین کے مطابق برآمد ترقی کرتی رہی اور خود کو بہتر و اکمل بناتی رہی۔ یہ امر یقینی ہے کہ نظریہ آمیزش سے سوویت سائنات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر یہ سچ ہے کہ سائنات کا مخصوص کام یہ ہے کہ لسانی نشوونما کے خلقی قوانین کا مطالعہ کرے تو یہ بات اناجائے گی کہ یہ نظریہ آمیزش اس فریضہ کو پورا کرنا تو درکنار اسے تسلیل بھی نہیں کرتا۔

سوال۔ کیا ہر آدمی سائنات کے متعلق بحث چھیڑ کر مفید کام کیا ہے؟

جواب۔ ہاں!

یہ تو بحث کے خاتمہ کے بعد ہی طے ہو گا کہ لسانی مسائل کن اصولوں کے مطابق حل ہو سکتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ

بحث بہت مفید ثابت ہو رہی ہے۔

ادل تو یہ کہ بحث کے ذریعہ اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ مرکز اور جمہوریوں کے سانی اداروں میں ایسے نظام کا دور دورہ ہے جو سائنس دانوں کے قطعی طور پر بیگانہ ہے۔ ان اداروں کے افسران اعلیٰ ان لوگوں کو ستاتے اور دباتے رہے ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر انسانیات کے نام نہاد فلسفہ کی تنقید کی جرات کی ہے۔ ابن۔ داعی مارکی تعلیمات پر اعتراض کرنے والے قابل قدر کارکنوں اور محنتوں کو ہر خاست کر دیا جاتا ہے یا ان کی تنزیلی کردی جاتی ہے۔ سانی علم کو استعداد کی بنیاد پر پانچ حصے میں تقسیم کر کے صرف ان لوگوں کو اہل نظر ہونے دیتے ہیں جو آج کے نظریوں کو بلا جوں و چرا مان لیتے ہیں۔ یہ امر کہ ہے کہ تصادم آزاد اور آزادی تنقید کے بغیر کوئی علم نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ بار آدرسی ہو سکتا ہے لیکن اس اصول کی خلاف ورزی بے حد بے وردی کے ساتھ کی جاتی رہی ہے۔ بے خطا، سائنزہ کا ایک گٹ قائم ہو گیا تھا ان لوگوں کو تنقید سے بالاتر سمجھا جاتا تھا ان پر کسی قاعدے قانون کا زور نہ چلا تھا اور وہ اپنی من مانی کرتے رہنے لگے۔

مثال کے طور پر باکو کے کورس کو لے لیجئے یعنی وہ لیکچر جو مارنے باکو میں دے تھے جنہیں خود مارنے ہی رد کر دیا تھا اور ان کی دوبارہ اشاعت ممنوع قرار دے دی تھی۔ اس کے باوجود اس گٹ کے (جنہیں کامریڈ میکینیاں نے مار کے خاکہ کا لقب دے رکھا ہے) فصل کے مطابق انہیں از سر نو شائع کر دیا گیا اور طالب علموں کے قطعی کورس میں شامل کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کو دھوکا دیا گیا اور دہشتہ کورس ان کے سامنے مناسب درسی کتاب کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اگر مجھے کامریڈ میکینیاں اور سانیات کے دوسرے ماہرین اعلیٰ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہوتا تو میں ضرور کتنا کہ یہ حرکت شررا نگیزی کے برابر ہے۔

یہ ہوا کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سانی شعبہ میں اراکینائیت کی سمداری غیر ذمہ داری کے رجحان کو پھیلاتی اور من مانی حرکتوں کی ہمت افزائی کرتی ہے۔

اس مباحثے سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اراکینائیت کی عملداری کی پول شاہراہ عام پھیل گئی اور بالآخر اس کا خاتمہ ہی ہو گیا

اس کے علاوہ اس بحث کی وجہ سے ان حیرت ناک الجھنوں پر سے بھی پردہ ہٹ گیا جو سانیات کے بنیادی مسائل کے متعلق ماہرین اعلیٰ کے دماغوں میں موجود تھیں بحث کی ابتدا سے پیشتر شعبہ سانیات کی نشوونما ناک صورت حال، خصوصی کام پر پردہ پڑا ہوا تھا لیکن بحث کے شروع ہونے کے بعد ان ماہروں کو خاموش رہنا ناممکن ہو گیا اور انہیں اخباروں میں اپنے خیالات کے اظہار کے لئے مجبور رہنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ مارکی تعلیمات میں بے شمار نقائص و غلطیاں اور ادھ کچرے خیالات اور مبہم نظریے

موجود ہیں۔ یہ سوال جائز طور پر آثار کے شاگردوں سے پوچھا جاسکتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو کہ انھوں نے ان نقائص کی بات بحث چھڑانے کے بعد ہی شروع کی کیا وہ خود پہلے ان غلطیوں سے واقف نہ تھے؟ یا اندازاً سائنس دانوں کی طرح انھوں نے خود ہی ان غلطیوں کو آشکار کرنے میں پس کیوں نہیں کی؟

معلوم ہوتا ہے کہ آثار کے شاگرد اس کی کچھ غلطیوں کے اعتراف کے باوجود اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سودیت لسانیات مار کے تصحیح شدہ نظریہ کی بنیاد پر ہی ترقی کر سکتی ہے اور اس نظریہ کو وہ مارکی تصور کرتے ہیں۔ خدا ہی مارکی مارکسیت سے محفوظ رکھے۔ یہ سچ ہے کہ مارکی خواہش اور کوشش تو تھی کہ وہ مارکس بن جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ بدولت کلشس اور ریبٹس کی طرح مارکسیت کو عام فہم بنانے کے نام پر برابر توڑنا شروع کرنا ہی رہا۔

آر لسانیات میں اس غلط اور غیر مارکسی فارمولے کی تبلیغ کرتا تھا کہ زبان دراصل ایک ادبیری ٹیماٹھ کی حیثیت رکھتی ہے اور بذات خود الجھاؤ میں پھنسنے کے ساتھ ہی ساتھ لسانیات کو بھی اسی الجھاؤ میں لادیا۔ ظاہر ہے کہ سودیت لسانیات کے لئے کسی غلط فارمولے کے سہارے ترقی کرنا ناممکن ہے۔

اسی طرح مارنے لسانیات میں زبان کے طبقاتی کردار کے متعلق ایک اور غلط اور غیر مارکسی فارمولے کی تبلیغ کی اور لسانیات میں ایک اور گتھی ڈال دی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سودیت لسانیات ایک ایسے فارمولے کے سہارے ترقی حاصل کر سکتی جو قوموں اور زبانوں کی تاریخ کے اصلی واقعات کے منافی ہو۔

مارنے لسانیات میں انشالیستہ مفرد راہ دکھانا لہجہ کو رواج دیا جو سراسر غیر مارکسی ہے اور جس کے دعوے کے مطابق مارے قبل لسانیات کے سلسلہ میں جو کچھ تحقیق ہوئی تھی اس کی دفر بے معنی سے زیادہ حقیقت نہ تھی۔

مارنے تقابلی تاریخی طریق کار کو عینی نگہ کر برنامہ کرنے کی کوشش کی حالانکہ اعلیت یہ ہے کہ اپنے شدید نقائص کے باوجود یہ طریقہ کار بہر حال مارکی چہار منہری تشریح سے بہتر ہے جو دراصل خود عینی ہے۔ کیونکہ اول الذکر کم از کم تحقیق کی ترغیب دیتا اور زبان کے مطالعہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے جبکہ دوسری طرف مؤخر الذکر صرف پیکھلاتی ہے کہ آرام کر سی پرلیٹ کر ہوائی بیٹھیں گویا کرتے رہو۔

مارنے زبانوں کے زمروں و خاندانوں کے مطالعہ کی ہر کوشش کو متکبرانہ طور پر اس بنیاد پر جھڑک دیا کہ اس میں آبائی زبان کے نظریہ کی جھلک ملتی ہے۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اکثر قوموں (مثلاً سلاو) کی لسانیات واری میں مشبہ کی مطلق گنہ گش نہیں ہے اور ان کا مطالعہ زبانوں کی نشو و نما کے قوانین سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ظاہر ہو کہ اس کا آبائی زبان کے نظریہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

آر اور خاص طور پر اس کے مقلدین کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے خیال میں آر سے پیشتر علم اللسان قسم کی کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آئی تھی اور دراصل سانیات کو آر نے اپنے نئے نظریہ کے ساتھ ایجاد کیا ہے۔ آر کے مقابلہ میں تو مارکس اور انگلس میں کہیں زیادہ انکار کا جذبہ پایا جاتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہدلی ادویت، زمانہ سابق کے علوم منجملہ فلسفہ کے فروغ کی بنیاد پر پیدا ہوئی تھی۔

یہ بحث اس لحاظ سے بھی مفید ثابت ہوئی ہے کہ اس نے سودیت سانیات کی نظریاتی خامیوں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

مجھے یقین ہے کہ جتنی جلدی سودیت سانیات کو آر کی نظریوں سے چھٹکارا ملے گا اتنی ہی جلدی موجودہ بحران سے نجات حاصل کرے گی۔

شعبہ سانیات سے اراکشاہیت کے اخراج، مارکس کے غلط نظریوں سے نجات اور سانیات میں مارکسیت کی شمولیت ہی کے ذریعہ سودیت سانیات صحت مند بنیاد حاصل کر سکتی ہے۔

(باقی آئندہ)

تبصرہ

نقدِ رواں | یعنی مہاتا گوتم بودھ کے حالات میں ایک مثنوی مصنفہ جو دھری جگت موہن لال رواں صفحات ۱۳۸+۲۳ کاغذ کتابت و طباعت قابل قدر مطبوعہ نامی پریس لکھنؤ۔ ملنے کا پتہ جو دھری پر بھان سنگھ وکیل۔ اناؤ قیمت درج نہیں۔

جگت موہن لال رواں جدید اردو شاعری میں ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ رواں کے نام سے ان کی رباعیات کا جو مجموعہ شائع ہوا تھا، وہ شعریت صداقت، کیفیت و اثر اور فن کاری کا ایک نادر نگارستہ تھا۔ رواں نے اپنی آخر عمر میں وکالت کے پیشے کی مصروفیات کے باوجود مہاتا گوتم بودھ کے حالات میں ایک مثنوی لکھنی شروع کی تھی۔ افسوس ہے کہ یہ مکمل نہ ہو سکی۔ اب اُن کے بھتیجے جو دھری پر بھان سنگھ کی کادش سے یہ مثنوی منظر عام پر آگئی ہے۔ شروع میں حضرت اثر لکھنوی کا ایک مقدمہ اور جناب دشنی کا پوری کی ایک تقریظ ہے۔ اثر صاحب نے نہ صرف مثنوی کی خصوصیات اور رواں کی قادر الکلامی کی طرف توجہ دلائی ہے بلکہ آخر میں گوتم بودھ کی تعلیمات و ہدایات کا خلاصہ بھی درج کر دیا ہے۔ تاکہ مثنوی کے مطالب کے سمجھنے میں معین ہو۔ جناب دشنی نے اپنی تقریظ میں اخلاقیات کی ایک بحث چھیڑ دی ہے جو دراصل بے محل ہے۔ سحرالبیان، گلزارِ نسیم اور زہرِ عشق کے مصنفین کے متعلق یہ کہنا کہ انھوں نے اپنے فرائض بحیثیت شاعر انجام نہیں دیے، بڑی زیادتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ مثنویاں اُس زمانے کے نظامِ اخلاق سے متاثر ہیں اور ان کے عشقیہ تھوں میں جا بجا عرومانی ملتی ہے، مگر شاعر تو انسانی فطرت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ روح انسانی کا نباض ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے سمندر میں غواہی کر کے بیش قیمت تجربات کے موتی نکالتا ہے اور کسی حکمتِ آبِ بازاہد خشک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جنسِ اور جنسِ عشق کو حلقہٴ بیرون در قرار دیدے۔ انھوں نے دوسری غلطی یہ کی ہے کہ زندگی کی واقعیت اور فن کی واقعیت میں فرق نہیں کیا۔ محض تاریخ کا نظم کر دینا شاعری نہیں ہے محض سچے واقعات کا بیان افسانہ نہیں بنتا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ فن کے اچھے شعور کے لئے حقیقت و واقعیت کا گہرا احساس ضروری ہے۔ دشنی کا یہ خیال صحیح ہے کہ واقعات خود

اس قدر پاکیزہ اور تجویز خیز ہو کہ اخلاق انسانی پر وہ اچھا اثر ڈال سکے، مگر اس کے ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ زندگی کا ایک قیمتی تجربہ بن جائے اور ختم بعیرت کے لئے ایک دعوت۔ جوشی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اس وقت جب یہ مثنوی با تکمیل کو پہنچنے والی تھی رواں کا انتقال ہو گیا اور بے رحم فغان نے اس کی نظر نانی کا بھی ان کو موقع نہ دیا۔ ان کا قلم جنگل کی صبح کا آخری شعر ہے

گو تھا پانی سرد بھجوں کا مگر گرم گزتا تھا با خاک پر

لکھ کر ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گیا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کے اشعار کس نے لکھے یا رواں نے مختلف اجزا مختلف اوقات میں لکھے اور جنگل کی صبح کے مناظر آخر میں تحریر ہوئے۔ ان باتوں کا کوئی جواب مثنوی میں نہیں ملتا۔

آخر اور جوشی دونوں نے رواں کے حسن بیان اور مثنوی کے موضوع کی عظمت پر بجا زور دیا ہے۔ گو تم بدھ کے حالات زندگی اور تعلیمات کے تذکرہ سے آزد و ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہوا ہے اور اس مثنوی میں چونکہ ایک برگزیدہ تاریخی شخصیت کو ہیر دہنایا گیا ہے اس لئے یوں بھی یہ دلچسپی سے خالی نہیں الصاف یہ ہے کہ رواں نے اپنے حسن بیان سے تاریخ میں جان ڈال دی ہے اور مثنوی میں ایسی روانی، بے ساختگی، شیرینی، ربط و تسلسل، بلاغت اور حسن کاری ملتی ہے کہ یہ آزد و ادب میں ایک ممتاز کارنامہ کہی جاسکتی ہے۔ رواں کا تخیل کلاسیکل سانچوں سے آشنا بھی ہے اور خلاق بھی۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی خلائی ایک عدد دوا کرے میں ہے، وہ مخصوص محوروں کے گرد گردش کرتی ہے۔ چند خاص مناظر اور مقامات کا اچھا بیان کر سکتی ہے اور ان میں بھی اس کی بردار گو بہت بلند نہیں مگر ہموار ضرور ہے۔ مثنوی میں نشیب و فراز نہیں۔ عام طور پر ایک بلندی اور دل کشی ملتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔

رواں نے اپنی داستان کا تعارف اور دوسری مثنویوں پر تبصرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے

ایک مدت سے تمنا دلی میں تھی میں بھی آزد و میں لکھوں اک مثنوی

جس میں کچھ رنگ حقیقت بھی ہے لذت عشق و محبت بھی رہے

یوں تو ہیں بے با دہ بیانے بہت قالب بے روح افسانے بہت

اس کے بعد انھوں نے کپیل دستو کی بنا، رانی ہما یا کا خواب، گوتم کی پیدائش، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی دردمندی اور جاں سوزی، شادی، دنیا کا تیاگ، تعلیمات کی مقبولیت اور بالآخر اپنے گھر کو واپس آنا اور باب اور بیوی کو اپنی راہ ہموار کرنا، بڑی روانی، سادگی اور سلاست کے ساتھ بیان کیا ہے مثنوی میں جا بجا ہمارے نقشے جنگل کی فضا، صن و شمع کی نیرنگیاں، فطرت کے مناظر کے بیاں میں شاعر کا قلم ٹہری رعنائی کے ساتھ چلتا ہے۔ چند مثالوں سے

یہ بات واضح ہو جائے گی۔

رنگ تھا دوش ہوا ہر جلوہ گر	غنجہ دگل اڑتے آتے تھے نظر
طاثران خوش نما تھے نغمہ ریز	دشت کے پھولوں سے میدانِ عطریز
اس قدر خوش رنگ اکثر تیلیاں	دیکھ کر جن کو یہ ہوتا تھا گساں
پتیاں پھولوں کی باہم جڑ جلیں	کو پتلیں موج ہوا ہر اڑ جلیں
ہر طرف آراستہ ہواستہ	سرد قد شیریں ادا خواستہ
نرگسی آنکھوں کی چنوں سرسرا	پاؤں بجمیسہ آہوانِ برق پا
مست جامِ بادۂ نابِ صفات	ہر نگہ اک جرۂ آبِ حیات
دہر کے ذرے ستارے ہو گئے	رفتہ رفتہ ماہ پارے ہو گئے
بزمِ قائم ہے مگر ساقی نہیں	گل ہے لیکن بوئے گل باقی نہیں
دیر سے ہیں لوگ محو جستجو	در بدر خانہ بختاں کو بلکہ
تصویرِ سخن و باغِ سب دیکھے گئے	ہامِ دشت و زارِ سب دیکھے گئے
وہ بمیانِ دشت وہ ہو کا مقام	تیرگی میں قبر کی ہمسرہ شام
کالے کالے وہ فلکِ بیجا شجر	ہول کھائے جن کو انسان دیکھ کر
ہونکے تھے شیر اس انداز سے	کانپ کانپ اٹھتا تھا دشت آواز سے
گیدڑوں کا آگے رستہ کاٹنا	پھر پھٹ کر اپنا پہلو چاٹنا

(جنگل کی رات)

اس میں شک نہیں کہ رواں کی یہ شبنمی حسنِ کاری کا ایک شاہکار ہے مگر اس کے باوجود وہ اس میں وہ عظمت و رفعت پیدا نہیں کر سکے جو اس موضوع کے لئے ضروری تھی۔ جہاں جہاں بعض نازک مقامات آئے ہیں، رواں چند تشبیہات کی مدد سے جلدی سے گزر گئے ہیں مگر نارسیم کا اثر رواں پر بھی بڑا ہے۔ یوں بھی جو رواں کے حسن، بہار کے مناظر، جنگل کے سماں میں منفردیت نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان موضوعات پر اظہارِ خیال ہے۔ یہ زندہ اور روشن تصویریں نہیں ہیں۔ ایک حد تک تو یہ ناگزیر تھا کیونکہ بہر حال رواں نے ایک پچھلی تاریخ کو زندہ کرنا چاہا ہے، مگر رواں کا تخیل خلاق نہیں ہے، انھیں رنگیں تصویریں بنانی آتی ہیں، ان میں جان ڈالنی نہیں آتی، پھر انھوں نے بہار کے نقشے یا صبح کے مناظر کا بجا لاکر رنگوں کو گڈمڈ کر دیا ہے۔ رواں اپنے خیاط نہیں ہیں، انھیں ڈیزائن نہیں آتا۔ انھوں نے ساری شبنمی میں یکساں رنگ استعمال کیا ہے۔ طرز کی یہ سہاری جو رواں کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے ان کی داستان گوئی

میں لکھتی ہے۔ ان کا لب و لہجہ شروع سے آخر تک یکساں ہے۔ اس میں وہ اتار چڑھاؤ نہیں ہے جو نفسیاتی نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ دراصل آزدو میں ابھی اور معیاری فنونیاں آئی کم ہیں کہ ابھی تک ہمارے شعرا کے سامنے اچے نمونے نہیں ہیں۔ رواں کو کبھی کبھی دقت پیش آئی۔ پھر وکالت کی مصروفیت نے انہیں نظم و ترتیب کی نزاکتوں کی طرف پوری توجہ نہیں کرنے دی۔ شبلی نے اسی پہلو کی طرف بڑی خوبی سے توجہ دلائی ہے۔

ب۔ ۵۔ دودل بوند دریں رخت عریلت مالک! غل از کفر خود ہستم کہو ابدوسے ایماں ہم
از ابرو سالم ایم۔ اے، شائع کروں انجمن ترقی آزدو (ہندو ملی گلدھ قیمت غیر مجلد جا روپے) مجلد سارے
کچھ زر کی بابت | ہمارے روپے۔

ہندوستان میں اس قسم کے لٹریچر کی نمایاں کمی محسوس ہوتی ہے جو ایک طالب علم اور عام شہری کو مخصوص سماجی اور معاشی مسائل سے آشنا کرے۔ یورپین زبانوں میں اس قسم کے لٹریچر کی فراوانی ہے اور اسی لئے وہاں ذہنی معیار زیادہ بلند ہے۔ بیسویں صدی کے اس ہر آشوب دور میں زندگی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے اور مختلف شعوری اور غیر شعوری اثرات انسانوں کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں اسی لئے علاوہ خاص مطالعہ کے مخصوص مسائل پر عام شہری کے نقطہ نظر سے اظہار خیال ضرورت اس فن کے متعلق شبہات دور کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ بڑے دالے حلقے کو وسیع کرتا ہے۔ اب جبکہ ہمارے ملک میں تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اور زیادہ عام ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ مخصوص فنون کے متعلق معلومات بہم پہنچائی جائیں اور ان کو اس طرح پیش کیا جائے کہ سمجھ سکیں اور رکھنے والا غیر متعلق شخص بھی اسے سمجھ سکے اور اس میں استعداد حاصل کر سکے۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے معاشی مسائل کو جو اہمیت حاصل ہوئی تھی وہی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس موضوع پر معلومات کو اور عام کیا جائے اور ان مسائل کا جائزہ دیا جائے جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے بہتر اور بدتر بنانے میں معاون ہیں معاشیات پر زیر نظر کتاب شائع کر کے انجمن نے ایک قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ امید ہے انجمن اس قسم کی اور کتابیں شائع کرتی رہے گی جنہیں ان موضوعات سے خاص تعلق ہوگا جو ہماری آج کی جماعت کی زندگی میں زیادہ اہم ہیں اور جن کی نوعیت اور عمل کے بارے میں اس مضمون کے اہم ترین خاص طور پر مدد دے سکتے ہیں، یا ان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ وثوق سے کر سکتے ہیں۔

کچھ زر کی بابت: زر کے متعلق ان نظریات کو پیش کرتی ہے جو زر کے نازک اور پیچیدہ (MECHANISM) کو چلانے میں کام کر رہے ہیں، یہ ایک خالص نظریاتی کتاب ہے جس میں زر کے مختلف اصولوں کی کارفرمائی اور ان کی ہمارے سماج پر اثر پذیری سے بحث کی گئی ہے، اگرچہ یورپی میں اس قبیل کی بہت سی کتابیں ہیں مگر آزدو میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ یہ بحیثیت مجموعی کو قدر (CROWTHER) کی "زر" اور رابرٹسن (ROBERTSON) کی "زر کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے لیکن یہ ان میں سے کسی کا ترجمہ یا "تفصیل نہیں" کوشش کی گئی ہے کہ موضوع زر نہایت کو اسی طرح عام فہم، دلچسپ اور قابل قبول بنایا جائے جیسا کہ مندرجہ بالا کتابوں

کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مندرجہ بالا انگریزی کتابیں ہماری بیشتر یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس لئے یہ کتاب بھی ہمارے نصابی ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ جہاں از و ذریعہ تعلیم ہے وہاں یہ کتاب بغیر کسی پس و پیش کے نصاب میں رکھی جاسکتی ہے اور نہ اسے تک کے طالب علموں کے لئے مفید ہوگی لیکن معاشیات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لئے بھی اس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جو انھیں زر کے متعلق جدید ترین نظریات سے آشنا کرائے گا، اور اس طرح ایک باشعور انسان بننے میں مدد دے گا۔

کل کتاب نو ابواب پر تقسیم کی گئی ہے جن کے تحت بیشتر اہم مسائل آگئے ہیں۔ پہلے باب میں زر کے تصور سے بحث کی گئی ہے اور تاریخ کی مدد سے اس کے ارتقا کی ایک تصویر مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زر کی یہ تعریف جو کردتھ سے نقل کی گئی ہے :-
 ”جو چیز بھی مبادے کے لئے ایک ذریعہ یا قرض کی ادائیگی کے لئے ایک ذریعہ کی حیثیت عام طور پر مانی جاتی رہی ہو، وہ زر ہے۔“

بہت مختصر اور جامع ہے۔ اس میں زر کی تینوں بنیادی صفات عام قبولیت، ذریعہ مبادلہ اور معیار قدر مختصر طور پر آگئی ہیں مصنف نے اس تک پہنچنے اور اسے واضح کرنے کے لئے بہت دلی نشیں پر ایہ بیان اختیار کیا ہے جو زر کی اس تعریف تک اپنے آپ لے جاتا ہے دوسرے حصے میں زر کی اہمیت سے بحث کی گئی ہے اور زر کی ضرورت، اس کی موجودگی اور عدم موجودگی کی اہمیت اور اس کی ہمارے موجودہ معاشی نظام میں کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان نے مختلف تاریخی ادوار میں معاشی نظام کو بنانے میں زر کا سہارا لیا، اور کس طرح زر کی ایجاد اور اس کی تکمیل معاشی نظام کے پھیلنے اور تقسیم کار کے عمل کو وجود میں لانے میں معاون ہوئی۔

دوسرے باب میں بینک اور زر کے تعلق کو دکھا یا گیا ہے، یہاں زر کی اقسام، بینک کے زریعہ کرنے کی قدرت، مرکزی بینک اور اس کے اختیارات، خاص خاص مسائل جن سے بحث کی گئی ہے، بصرے اور جو تھے باب میں زر کی قیمت کے تعین اور اس میں واقع ہونے والی تبدیلیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پانچواں باب کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے جہاں نظریہ آمدنی اور خرچ کو پیش کیا گیا ہے۔ اس باب میں ان نظریات سے بحث کی گئی ہے جو کلاسیکل معاشین اور کارل مارکس کے درمیان تنازعہ فیہ ہیں۔ کلاسیکل معاشین عام طور سے اس رائے سے متفق ہیں، جو تھے ”(SAV) نام سے وابستہ ہے یعنی چیزوں کی رسد خود اپنی طلب کا سامان پیدا کر لیتی ہے، برعکس اس کے مارکس کا خیال ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں کے پاس جو قوت خرید ہوتی ہے وہ کل پیداوار کے خریدنے کے برابر نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل پیداوار کا فروخت ہونا ناممکن سا ہو جاتا ہے اور اسی لئے نئے سرمایہ اور فنی معلومات کو داف طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا، جو بہت بڑا معاشی نقصان ہے۔ اس ضمن میں مصنف نے زر کے اثرات کا بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے اور مختلف معاشین کی دی ہوئی مثالوں سے اس نظریہ کی وضاحت کی ہے۔ جسے کہ بر محل اقتباس سے اس مسئلہ کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ نیز فٹ نوٹ کے ذریعہ جگہ جگہ اہم تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔

بقیہ ادواب زر کی پالیسی، بیرونی اور گولڈ اسٹینڈرڈ کے متعلق ہیں۔ گولڈ اسٹینڈرڈ کی پہلی جنگ عظیم کے بعد انگلستان میں ناکامی نے دنیا کو **MANAGED CURRENCY** کا تصور دیا۔ یہ گولڈ اسٹینڈرڈ میں کام کرنے والے اصول کے بالکل خلاف تھا اور اندرونی استحکام زر کی پالیسی کو بین الاقوامی استحکام زر کی پالیسی پر ترجیح دیتا تھا۔ انوس ہے مصنف نے گولڈ اسٹینڈرڈ کی ناکامی کی تفصیل نہیں دی، جو خود بڑی دلچسپ ہے اور گولڈ اسٹینڈرڈ کی بہت سی خامیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن پھر بھی گولڈ اسٹینڈرڈ کی تقریباً ساری خامیوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آخر میں بین الاقوامی مالی فنڈ کا بھی مختصر سا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس جگہ آئرنسٹ کی کارگزاری سے بھی تصویر سی کی گئی ہوتی اور ادھر دو تین سال میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں اس کے اثر کا بھی تذکرہ ہوتا تو یہ آخری باب اور زیادہ مکمل ہوتا۔ برطانوی اسٹرلنگ اور دوسرے ممالک کے سکوں میں تخفیف (DEVALUATION) کا مشورہ اور اس کی ضرورت اس فنڈ نے ثابت کی۔

کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا انداز بیان ہے۔ ہمارے بہت کم لکھنے والے ایسے ہیں جو واضح اور دل نشیں بیرونی بیان اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس قسم کی کتابوں میں بلاوجہ مختلف قسم کے سہاروں اور فنی اصطلاحات کی بھرمار ہوتی ہے مطالعہ کے وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ فنی اصطلاحات جا، گزر زیادہ تر بے جا استعمال کرنے کا شوق بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی ہے۔ فنی اصطلاحات کا استعمال ایک حد تک ناگزیر ہے مگر اس قسم کی عام فہم کتابوں میں ان کی جگہ جگہ وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس کتاب میں ان کا استعمال کھٹکنا نہیں، اس لئے مناسب ہے۔

کتاب کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں ہندوستان سے نسبتاً کم مثالیں لی گئی ہیں۔ یہ ایک حد تک ناگزیر تھا اس لئے کہ تقریباً سارے نظریات مغربی مصنفین اور مغربی حالات سے مرتب کئے گئے ہیں مگر پھر بھی ہمارے یہاں ایسی مثالیں کافی مل جاتی ہیں جو عام نظریات میں آسانی سے کھپائی جاسکیں۔ اس سلسلے میں رزرو بینک کی ماہر پلیٹین بڑی مفید ثابت ہوگی۔ عام ہندوستانی پڑھنے والے کے نقطہ نظر سے اس کتاب میں ہمارے ملک میں زر کی تعداد، رزرو بینک کا زبرد کٹرڈل اور اس کی پالیسی، ملک کی بیرونی مبادلہ زر کی پالیسی پر اور زیادہ مواد ہونا چاہئے تھا۔ اس طرح یہ کتاب ایک طالب علم اور عام پڑھنے والے کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر سکتی تھی۔ کتاب کی کھائی چھاپی بڑی غیر لائق بخشش ہے۔ معائنہ کے نام عام طور پر غلط درج ہیں۔ کہیں "کے بجائے کسین" اور مسز جون رائس کے بجائے "جون رائس" جگہ جگہ چھپ گیا ہے۔ پھر ایسی کتابوں میں اشاریہ کی کمی ناقابل معافی ہے۔ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے کہ مصنف نے جگہ جگہ مغربی مصنفین کے حوالے دیے ہیں لیکن اکثر مصنف کے نام اور کتاب کے نام درج نہیں کئے گئے۔ نیز صفحات کے نمبر بھی درج ہونے سے رو گئے ہیں جہاں سے اقتباسات یا حوالے نقل کئے گئے ہیں۔ یہ ایک ضروری چیز ہے جس کی طرف امید ہے اگلے ایڈیشن میں ضرور توجہ کی جائے گی اس کے علاوہ آخر میں ایک مختصر سی فہرست کتب بھی دی جانا چاہئے تھی تاکہ مزید معلومات بہم پہنچانے اور

انجازات کا پتہ لگانے میں ہولت ہو۔

کتاب بحیثیت مجموعی مفید اور دلچسپ ہے اور انجمن ترقی اُردو نے اسے شائع کر کے ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے۔

(اولاد احمد صدیقی)

حیاتِ اجل | مرتبہ قاضی محمد بلال نفار صفحات ۵۳۲، کتابت، طباعت، کاغذ قابل قدر قیمت آٹھ روپے، ناشر انجمن ترقی اُردو (مہند علی گڑھ) حکیم اجل خان نئے ہندوستان کے بانیوں میں سے ہیں جنہیں آج کا ہندوستان بھوتا جا رہا ہے حکیم صاحب مددِ شریفی کے چشم و چراغ تھے۔ وہ ایک بے مثل طبیب، ایک بے نظیر انسان اور ایک قابل قدر سیاسی رہنما تھے۔ اسلامی علوم و فنون اور مذہبی ماحول نے اُن کے یہاں ایک رچی ہوئی مشرکت اور ہندوستان کے مشترک تمدن نے ان کے مزاج میں ایک نفاسِ شائستگی اور لطافت پیدا کر دی تھی۔ ریاستوں میں ایک عمر گزارنے کے باوجود، اُن کی فطری پاکیزگی ماند نہ ہو سکی اور قدیم تعلیم و تربیت بھی انہیں نئے حالات اور واقعات کا جائزہ لینے سے نہ روک سکی۔ وہ مطلب پرستی اور نفس پرستی کے دور میں بے غرض خدمت اور بے لوث محبت کی ایک زندہ مثال تھے انہیں دوسرے رہنماؤں کی طرح شور مچانا اور اپنا ڈھنڈورا پیٹنا نہ آتا تھا۔ وہ قطعی اداروں، قومی کارکنوں، ادیبوں اور شاعروں کی اپنی جان پھیل کر امداد کرتے تھے۔ انہوں نے قوم پرستی، حب وطن، سماجی شعور کے پس منظر میں انفرادی زندگی کی تعمیر کیں، جامعہ ملیہ، طبیہ کالج، کانگریس، خلافت کانفرنس، غرض ہماری تہذیبی اور سیاسی زندگی کے ہر شعبے پر اپنا اثر ڈالا اور اگرچہ آج ہماری تیز رفتار زندگی میں اُن کی سلامت رومی کا احساس کچھ بڑھ نہیں سکتا ہے۔ مگر یہ احساس تہذیب، توازن اور انسانیت کی ایسی خوشگوار یادیں اپنے ساتھ لاتا ہے کہ زندگی بھر ایاں پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اور مرزا منظرِ جانِ جاں کا یہ شعر بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے۔

بنا کر دند خوش رسے بھاکِ دغونِ غلطیدن خدا رحمت کند این ماستانِ پاکِ طینت را

قاضی بلال نفار نے حیاتِ اجل اگرچہ بڑی دیر میں شائع کی، مگر انہوں نے یہ سوانح عمری لکھ کر اُردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے اور ایک قابل قدر کارنامے کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ نئے ہندوستان میں اپنے پرانے قومی معماروں کی جونا قدری ہو اُس کا قاضی صاحب گو گہرا احساس ہے اور شروع ہی میں انہوں نے کہا ہے کہ ”آج آزادی کا اقتدار کچھ اس طرح تقسیم ہوا ہے کہ اگر اجل خان اور موتی لال نہرو، سی آر واس اور انصاری اس دنیا میں واپس آئیں تو وہ اُسے پہچان نہ سکیں“ مگر بہر حال اجل خان کا قوم پر جو قرض تھا اُسے قاضی صاحب نے کسی نہ کسی طرح ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس لئے وہ ہمارے شکر پے کے مستحق ہیں۔

حکیم اجل خان جیسے محب وطن، طبیب، سیاسی رہنما اور قومی کارکن کی سوانح عمری میں اُس دور کے ہندوستان کی جو

تصویر جھلکتی ہے اُس سے کوئی سوانح نگار جنم پویشی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قاضی صاحب نے بھی حکیم صاحب کی تقریروں پر تحریریں خطبات اور ارشادات سے کافی اقتباسات دے دیے ہیں اور وقت کی ہر اہم کردار کا جائزہ لیا ہے۔ اس طرح کتاب میں اتنا تاریخی مواد مل جاتا ہے کہ اس دور کی ذہنی زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ قاضی صاحب نے حکیم صاحب کی سیرت و شخصیت، مزاج، کردار اور نجی زندگی پر بھی روشنی ڈالی ہے اگرچہ یہ کہنا ہڑتاء ہے کہ مجموعی طور پر شخصیت کا لازوال نقش قائم نہیں ہو پایا۔ قاضی صاحب اردو کے اچھے انشا پردازوں میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پختہ کار صحافی بھی ہیں جسے کہ انھوں نے ایک دلی کش اور دلی کشیں نقش تو تعمیر کر دیا مگر حکیم صاحب کی انسانیت اور ان کے پن کو خاطر خواہ اجاگر نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں تاریخی ترتیب اور مواد کی کثرت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا انسانی تجزیہ اور ہر دور کی انفرادیت کو نمایاں کرنا۔ اس لیے ان کے خطوط کا مصنف ایک خاص اسلوب کا عادی ہو چکا ہے۔ چنانچہ شروع میں اندر پرست کے ذکر میں لکھتا ہے

”حاج تو لگائیے کہ اُس دن سے آج تک ہمارے دھارے پر کتنا پانی بہہ چکا ہو گا! اس بہتے ہونے پانی میں اگر دو آنکھیں ہوتیں تو انھوں نے اندر پرست کی پہاڑیوں پر انسانی آبادی کے کیا کیا تماشے دیکھے ہوتے اگل جگ کا سارا دوران انکھوں کے سامنے گزرا ہوتا۔“

یہ اسلوب بیان سوانح نگاری کے لئے اب زیادہ موزوں نہیں سمجھا جاتا اور نہ اندر پرست کی تاریخ بیان کرنا حکیم صاحب کے سوانح نگار کے لئے چنداں ضروری ہے۔ کتاب میں حکیم صاحب کی سیاسی زندگی کو بہت نمایاں کیا گیا ہے حالانکہ حکیم صاحب کا بڑا کارنامہ اس میدان میں نہیں ہے۔ وہ گاندھی جی کی فوج کے ایک ممتاز سپاہی تھے اور بس اور یہاں تک بھی وہ بڑے دور دراز راستوں سے پہنچے تھے۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ تعلیمی، تہذیبی اور فنی ہے۔ اسی پہلو کو زیادہ نمایاں رکھنا چاہئے تھا۔ حکیم صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے میں بہت سے اشخاص سے آگے دیکھتے تھے اور کسی زمانے میں توازن، رواداری اور اخوت باہمی کو خیر باد نہیں کہہ سکے۔ مگر دراصل سیاست میں وہ ڈاکٹر انصاری کے دست راست تھے۔ کانگریس میں ان کا وہ اثر نہ تھا جو اپنے زمانے میں ڈاکٹر انصاری اور محمد علی کا تھا یا بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ہوا۔ ان جہات کا گاندھی اور دوسرے رہنماؤں کی ہاکیڑہ شخصیت اور مرغباں مرغ طبعیت کے بڑے قائل تھے حکیم صاحب اس سیلاب کو روکنے کی قابلیت نہ رکھتے تھے جو گاندھی کی گرفتاری کے بعد فرقہ داریت کے زہر کی صورت میں اُمنڈ آیا تھا۔ ان کا یہی کمال ہے کہ وہ افسردہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ علی برادران کی طرح کانگریس سے علیحدہ نہیں ہوئے اور اپنے ماضی کو محنت کی طرح مٹانا نہیں چاہا۔ ان کی ملی سیاست سے اسی بے تعلقی کی وجہ سے انھیں طبعی کالج اور جامعہ ملیہ پر پوری توجہ کرنے کا موقع ملا اور ان اداروں کی جس طرح انھوں نے خدمت کی وہ کبھی فراموش نہیں کی جاسکتی خصوصاً جامعہ کے شوقی فضول کو انھوں نے اپنے استقلال اور ہمدردی سے ایک جرأت زندان بنا دیا اور یہ تعلیمی تجربہ

بالآخر ملک کی تعلیمی دنیا میں اپنا مقام حاصل کر کے رہا۔

حکیم صاحب دراصل ایک بہت بڑے طبیب تھے۔ وہ ایک سخن فہم اور نکتہ رس طبیعت کے مالک اور ایک اچھے شاعر بھی تھے اس پہلو کو جتنا نمایاں کرنا چاہتے تھے انہیں کیا گیا۔ مگر پھر بھی کتاب میں طبیہ کالج کی تاریخ اور طبی کانفرنسوں کے خطبات کے اقتباسات سے ان کے خیالات کا علم ہو جاتا ہے، ہاں ان کی شاعری اور سخن فہمی کا ذکر نہیں ہے۔ کتاب میں سب سے دلچسپ باب وہ ہے جس میں حکیم صاحب کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں حکیم صاحب کے ایثار، عزت نفس، تہذیب و ثقافتی احباب کی پاسداری، وضع داری کی بڑی روشن تصویر آگئی ہے۔ سب سے بڑی بات اس تصویر میں یہ ہے کہ حکیم صاحب نوابوں کی خوشی کو اٹال سکتے تھے مگر اپنے والد مرحوم کو حجام کی لڑکی کی شادی میں شرکت مزدوری جانتے تھے۔ ان کا ہنسنا ہنسا نا بھی خندہ زریبی سے آگے نہ بڑھتا تھا۔ یہاں انبساط کی چاندنی نمی طنز یا دل آزاری کی کڑی دھوپ نہ تھی۔ کتاب کے آخر میں بعض اکابر کے مائثرات بھی درج کرتے گئے ہیں جن سے ان کی عظمت کا نقش اور بھی ذہن نشین ہو جاتا ہے۔

پوری کتاب پڑھ کر جہاں سوانح نگار کے اسلوب بیان کی دل کشی کا احساس ہوتا ہے وہاں ایک نشگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اذو سوانح نگاری میں جو سائنٹفک تجربہ اور نفسیاتی نظر آگئی ہے وہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ پھر بھی مجموعی حیثیت سے یہ ایک قابل قدر کارنامہ ہے۔

کتاب میں حاجا حکیم صاحب اور ان کے بزرگوں کی تصویریں اور ان کے مکتب تحریر کے نمونے ہیں۔ کتابت و طباعت اچھی ہے اگرچہ قیمت کتاب کی ضخامت کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

از ذاکر عندلیب شادانی صفحات ۳۴۰۔ کتابت، طباعت، کاغذ اعلیٰ قیمت درج نہیں۔
دورِ حاضر اور اردو غزل گوئی | لکھنے کا پتہ: شیخ غلام علی اینڈ سنز ناشران کتب کشمیری بازار لاہور، فروری ۲۰۰۷ء

ذاکر عندلیب شادانی نے ۱۹۲۷ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک رسالہ ساتھی میں اس عنوان سے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا۔ ان کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔ شادانی صاحب کا یہ خیال صحیح ہے کہ ہماری عشقیہ شاعری (غزل) حد درجہ رسمی اور تقلیدی ہو گئی ہے۔ لیکن ان کے اس خیال سے اتفاق کرنا مشکل ہے کہ ”غزل صحیح معنی میں اُسی وقت غزل کہلانے کی سختی ہو سکتی ہے جب کہ اس کا موضوع محبت اور صرف محبت ہو۔ غزل کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ تعریف اس کے خاصے اہم سراپے کو خارج کر دے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ غزل کا موضوع صرف محبت ہو، ہاں غزل کی زبان محبت کی زبان ہوتی ہے، اس کا لب و لہجہ، دشت و خنجر اور باد و ساغر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ غزل جذبے کے بھرپور احساس، گہری سہر دگی، تیز غلش اور شدید وارفستگی کی داستان ہے، مگر اس کا موضوع صرف عشق سے نہیں، سیاست، فلسفہ، سائنس، اقتصادی حقائق، تصوف سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ شادانی صاحب کا

تقدیمی شاعری پر جو اعتراض ہے وہ بجا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ ہماری بعض تشبیہیں اور استعارے اس درجہ پامال اور فرسودہ ہو چکے ہیں کہ اب ان سے بیان میں کسی قسم کا حسن پیدا ہونا تو دور کلام اور بے کیف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ غزل میں آپ بیتی ضروری ہے اور محض دماغ کی پیداوار دل کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، مگر شادانی نے ایک اہم نکتہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہر مضمون کے ادا کرنے کے لئے مقررہ سرمایے سے ہی نہیں، مردجہ سانچوں سے بھی مدد لینی پڑتی ہے۔ قدیم شعرا اس طرح رہنا بھی ہیں اور سبیا بھی۔ تجربے نئے بھی ہوتے ہیں اور پرانے بھی۔ مگر ان کے اظہار میں ایک طرف مانوس سن اور دوسری طرف نیا پن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نئے پن کے جوش میں پرانی زبان کو بھرت کر نہیں کیا جاتا، بقول حالی کے اس میں ایک نامعلوم اور خاموش تغیر کیا جاتا ہے۔ پھر شاعری کی زبان ریاضی کی زبان نہیں ہوتی۔ شاعری میں معلوماً نہیں دی جاتی۔ تاثرات عطا کئے جاتے ہیں غصے کی حالت میں جب آنکھوں سے شعلے برستے ہیں تو ان شعلوں سے کوئی داسلائی نہیں جلاتا۔ آنسوؤں کے موجوں کا کوئی ہار نہیں بناتا۔ شاعر جب اپنی شہادت، محبوب کی سفاکی، قہقہے، ہجر کی سختیوں، وصل کی شادمانیوں کا ذکر کرتا ہے تو کوئی اس کی داستانِ حیات ان اشعار سے مرتب نہیں کرتا۔ اگر شادانی صاحب اس کتاب میں مزاحیہ پیرایہ اختیار کرتے تو ان کی بنائی ہوئی فہرست بہت پر لطف ہوتی، اس میں حقیقت کی پاشنی سے طنز کا مزہ کچھ بڑھ جاتا۔ تنقید و تنقید کا یہ راستہ نہیں ہے اور نہ یہ لب و لہجہ اس میں باعثِ فخر ہے۔

فراق نے اپنے ایک مضمون میں حسرت، اصغر، یاس، جگر اور فاقی کو دورِ حاضر کے چوٹی کے غزل گو شعرا میں شمار کیا تھا شادانی صاحب نے انہیں بائیس شعرا کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے اور ان کے یہاں فرسودہ مضامین، ہوائی محل، رسم بستی، ہسرتاں اور طواریغِ غلط کا ذکر کیا ہے۔ شادانی صاحب کی کوئی بات سرے سے غلط نہیں ہے خصوصاً غلطی کے سلسلے میں ان کے بیشتر اعتراضات بجا ہیں، مگر ان کی مجموعی تصویر نہ صرف غلط بلکہ گمراہ کن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شادانی صاحب باوجود علم و فضل اور دردمندی کے شعریت کا ایک محدود تصور رکھتے ہیں اور غزل کی رمزیت کا انھیں کا حقہ احساس نہیں بحرِ غزل کا شعر ایک فنکار مکتا ہے۔ یہاں الفاظ سے زیادہ ان کی آواز بازگشت اور سخن سے زیادہ ماورائے سخن بات اہم ہوتی ہے۔ چنانچہ فرسودہ مضامین کے سلسلے میں انھوں نے شہادتِ حسرت کی غنیمت داستان میں یہ شعر بھی لکھا ہے

اس سلیقے سے کیا ذبح کرواں ان کا خونِ مشاق سے گھنارہ ہونے پایا

یہ اور اس قسم کے دوسرے اشعار درج کرنے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ

شبّاتِ عقل و حواس کی حالت میں دنیا کا کوئی انسان بھی ایسے متاثر اور لطف اندوز نہیں ہو سکتا جن کو اصلیت و

حقیقت سے وہ کبھی قطع نہ ہو۔ ورنہ ان کی بیاختصاص لائیں مفردات پر ہوں

مجھے اس سلسلے میں ایک ذاتی تجربہ بیان کرنا ہے۔

یورپی میں اردو دشمنی آج کل عام ہے، ٹنڈن جی تو صاف صاف اردو کی محبت کو غدار ہی کہتے ہیں اور اسے ایک بری زبان قرار دیتے ہیں سمپوزانڈ زیادہ ہو گیا رہیں۔ وہ سلیقے سے ذبح کرتے ہیں۔ وہ اردو ادب کی دبی زبان سے تعریف بھی کرتے ہیں، مگر اسے زبان نہیں مانتے، انھوں نے اپنی وزارتِ تعلیم کے دوران میں صاف صاف اردو کو کٹی ہوئی کی، مگر درپردہ اسے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے جب بھی اس انفرسٹاک صورتِ حال کا احساس ہوا تو حسرت کا مذکورہ بالا شعر یاد آیا۔ میں نے بعض نکتہ دار احباب کو بھی سنایا۔ انھیں یہ خیال کبھی نہ آیا کہ اس شعر کو اصلیت و حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے بلکہ اس شعر کے ذریعہ سے سمپوزانڈ کی ہوفیاری اور واضح ہو گئی اور ان کی پالیسی کے متعلق ایک بصیرت حاصل ہو گئی جو یوں لمبی چوڑی تقریر سے نہ ہوتی یہی شعر کا انعام ہے اور یہی غزل کے شعر کی خوبی۔ اس کو شادانی صاحب بے بنیاد کہیں تو ان پر اقبال کا یہ شعر صادق آئے گا۔

پہل کی بیتی سے کت سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

مضامین فہرستہ کے سلسلے میں شادانی صاحب نے کئی کا ذکر قدرے تفصیل سے کیا ہے ان کے اعراض کا خلاصہ یہ ہے کہ حسرت جب غراب نہیں پیتے تو غراب، زردی، بیرمغاں، مے کدے سے اس قدر شغف نکالتی نہیں تو کیا ہے لیکن ان کے ان اشعار سے کئی نہیں بادِ عرفان کی بوقاتی ہے۔ جو غزل کے آئین کے عین مطابق ہے۔

مے نوشیوں میں بے خبر دو جہاں رہے ہم خوش رہے کہ بندہ بیرمغاں رہے

بیرمغاں تھا میں یہاں تک حسرت کو فنا ہو کے بھی خاکِ روئے خانہ ہوا

مگر اور فانی کا حادثہ شہادت جیسے عنوان اور اس سلسلے میں شادانی صاحب کی خیال آدائیاں ایک طرف بڑی لچپ لچپ ہیں اور دوسری طرف بڑی عبرت خیز بھی۔ یہ ذہانت و قابلیت کہ بے جا استعمال ہے۔ فانی کی شاعری کو خواندات کا سمندر یا ایک دہری بہر دے کا شور و غوغا، کہہ کر انھوں نے فانی کی خواہش مرگ۔ ان کے احساسِ شکست، مر مر کہ جے جانے کے انداز، سب کو نظر انداز ہی نہیں کر دیا بلکہ اسے بے سنی اور فضول بھی قرار دے دیا۔ خشتِ اول کے ہر تو دیوارِ شریات تک طیر مچی ہی بنے گی۔ زاہد، واعظ، محاسب نام کے متعلق شادانی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ دراصل حالی کی آوازِ بازگشت ہے۔ اس رنگ میں ہمارے اچھے شعر تقلید کے چکر سے نہیں کل سکے ہیں مگر شادانی صاحب نے چند ممتاز شعرا کے دیوانوں سے اپنے کام کے اشار منتخب کر کے ایک طے گستا میں کانٹوں کا انتخاب کیا ہے ورنہ ان موضوعات پر انھیں شعرا کے یہاں اچھے بُرے ہر قسم کے اشعار ہیں۔ نقاد نہ تو کیل ہوتا ہے نہ مولوی، وہ ہنسیا ہار کہ ہوتا ہے۔ وہ سن و قبح دونوں کو دیکھتا ہے۔ مقدمہ

جیتنے یا فزیت مخالف کے زیر کرنے کی فکر میں نہیں رہتا۔ وہ کثرت کے متعلق حکم لگاتا ہے مگر قلت کو سرے سے نظر انداز نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب یک رخی ہو گئی ہے اور تنقید کا حق ادا نہیں ہوا۔

جھانے محبوب کے عنوان کے ذیل میں شاد آنی صاحب نے درست کہا ہے کہ محبوب کی بے وفائی اور ایذا رسانی کا راز امر و بدہستی کے رواج میں تلاش کرنا چاہئے۔ انھیں یہ احساس نہ ہوا کہ چونکہ ہماری معاشرت میں ہر دے کی رسم کی وجہ سے شریعت مرد اور عورتیں آپس میں مل نہ سکتے تھے اس لئے عشق میں ناکامی بھی قدرتی تھی۔ عورتیں حجاب، اخلاق، قوانین سماجی بندشوں کی وجہ سے محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے نہ دے سکتی تھیں اس لئے ہمارے یہاں محبت کے آزار کا ذکر صرف رسمی اور تقلیدی نہیں ہے، ایک اصلیت بھی رکھتا ہے۔ لکھنؤ اسکول میں نسبتاً سماجی بندشیں دھیلی تھیں اس لئے یہاں جھانے محبوب کا مضمون دہلی کے شعرا سے کم ہے، مگر وہاں بھی چونکہ محبت کو چہرہ دیام کی اسیر تھی اس لئے شاعری میں کاکل و رخسار اور کنگھی ہوئی زیادہ ہیں۔ دراصل اشک خنیں جنوں جیسے عنوانات پر سارے اشعار بے اصل نہیں۔ ان میں بقول حاتمی کے وہ اصلیت ہے جو شاعر کے عقیدے یا پڑھنے والے کے ذہن میں سے ہاں اس میں رسمی اور تقلیدی رنگ غالب ہے۔

دہلی اگلے برس کی تیلیاں، کتاب کا سب سے دلچسپ باب ہے۔ اس باب میں شاد آنی صاحب نے قطرہ و دریا، ذرہ و آفتاب، دل و جگر، طور و موسیٰ، وار و منصور، ایرانی لے پر طنز کی ہے۔ ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہماری شاعری میں ہندوستانی فضا اور یہاں کی معاشرت کی عکاسی کم ہے، ایران تو ران زیادہ، مگر یہ بات تو حاکمی، وحید الدین سلیم اور عظمت اللہ ان سے بہت پہلے بڑے زور شور سے کہہ چکے ہیں اس لئے یہ بصیرت بہر حال نئی نہیں ہے۔

لیکن تصوف، ہوائی محل اور ایک چڑیا کی کہانی پڑھ کر شاد آنی صاحب کے ذہن کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ حسرت اور اصرار دونوں کے یہاں تصوف رسمی نہیں ہے۔ دونوں اس راہ و رسم عاشقی سے واقف ہیں۔ جگر کے یہاں بھی تصوف کی چاشنی رسمی نہیں ہے۔ فانی کی ذہنی دنیا محدود ہے مگر یہ افکار ان کے یہاں رسمی طور پر نہیں آئے وہ ان اسرار سے واقف تھے بلبل قفس اور آغیاں دراصل رمز و ایسا کے جانے پہچانے اور بڑے جامع کوشش ہیں۔ ان کا راز ہندوستان کی غلامی، ہمسایہ کی چیرہ دینیوں، معاشرت کی غلط تنظیم اور مرد و عورتوں کی غلط کاریوں میں تلاش کرنا چاہئے۔ اس پر بے سوچے سمجھے اعتراض کرنا آسان ہے، مگر اس کی اصلیت اور واقعیت میں کسی منصف مزاج کو شبہ نہیں ہو سکتا۔

غزل کی تنگ دامانی کے سلسلے میں شاد آنی صاحب نے بہت سے اہم اعتراضات کئے ہیں، ردیف اور قافیہ کی امریت کس طرح شمال کو محدود اور مصنوعی کر دیتی ہے۔ یہ سب مانتے ہیں غزل میں بے ربطی اور انتشار شعر کی ریز و خیالی کی وجہ سے ہے۔ ان اشاروں سے کوئی مجموعی تصویر نہیں بنتی، مگر یہ سب باتیں اب نصف صدی سے دہرائی جاتی رہی ہیں بلکہ یہ خیال

بھی مستحکم ہونا چاہا ہے کہ اُردو شاعری میں ترقی اب غزل کے ذریعے سے نہیں نظم کے ذریعے سے ہوگی۔ مسلسل غزل وہی حسین چیز ہے اور شادانی صاحب کی اپنی غزل یقیناً بڑی پُرکیت اور بامزہ ہے۔ مگر یہاں شادانی صاحب نے اس نکتے پر غور نہیں فرمایا کہ اُردو کے شعرا کے یہاں انتشارِ خیال اور بے ربطی کیوں ہے؟ اگر وہ اس پر غور کرتے تو شاید انھیں تہذیبِ تمدن کے مزاج ہیں اس کے وجہ نظر آجاتے۔ دراصل ہمارے شاعری کی تہذیبی جڑیں بہت گہری نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا کا فرد ہے جو نہ تو اس زمین پر قائم ہے اور نہ آسمان پر، بلکہ دونوں کے بیچ میں معلق ہے۔ اسی سے پریشان خیالی اور دودلی ہے۔

سمرقات اور اغلاط کے سلسلے میں شادانی صاحب نے بعض بڑے پتے کی باتیں کہی ہیں۔ کتاب کے ان دو آخری بابوں میں وہ سب سے زیادہ مستحکم بنیاد پر ہیں اور اُردو غزل گوئی کے بادشاہوں کے یہاں بعض خامیاں ظاہر کر کے انھوں نے ادب میں ہیر و پستی کے مرض کو دور کیا ہے۔ ان کی اس مفید خدمت کی جتنی قدر نہ کی جائے کم ہے۔

بہفیت مجموعی اس کتاب میں اگرچہ بہت سی مفید اور کارآمد باتیں ہیں مگر اسے نہ تو اُردو غزل پر صحیح تبصرہ کہا جاسکتا ہے اور سنجیدہ تنقید اسے پڑھ کر بے اختیار یہ قول یاد آجاتا ہے شعر مراد ہوسر کہ برد،

فردوزاں حسین احسن مبنی صفحات ۱۳۵۔ کاغذ، کتابت، طباعت، گردش قابل قدر قیمت تین روپے
آہنگ اسرار الحق مجاز صفحات ۲۱۶۔ کاغذ، کتابت، طباعت، گردش قابل قدر قیمت چار روپے آٹھ آنے۔

ناشر: آزاد کتاب گھر۔ دہلی

مجاز اور جذبی دورِ حاضر کے مشہور و معروف شعرا میں سے ہیں۔ دونوں نے موجودہ شاعری پر ایک گہرا اثر کیا ہے۔ دونوں ذہنی اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہیں، مگر دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے ان کی شاعری کے لب و لہجے میں بھی فرق ہو گیا ہے۔ جذبی نے کچھ عرصے تک مادمہ شاہجہاں پوری سے اصلاح لی مجاز نے دو ایک غزلیں فانی کو دکھلائیں۔ چنانچہ یہ شعرا اس لحاظ سے ہم عصر شعرا میں ایک خصوصیت رکھتے ہیں کہ اپنی کلاسیکل شاعری کے رنگ آہنگ اور فن کے دروست ہر ان کی نظر رہتی ہے۔ مجاز کے یہاں، جوش، توانائی، سرستی اور کینٹ ہے۔ جذبی کے یہاں نشتریت، ننگی، ایک حزنِ نئے، ایک درد مند بزم۔ دونوں نے غزلیں اور نظمیں کہی ہیں مگر جذبی تغزل کے اعتبار سے مجاز پر فوقیت رکھتے ہیں مجاز کے یہاں روایت اور اس کا نشہ زیادہ ہے۔ وہ شروع سے خواب دیکھتے ہیں وہ خواب طفلی ہو یا خواب سحر، جذبی کے یہاں وہ غم ہے جو خوابوں کے پاش پاش ہونے اور اندوؤں کے چور چور ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ رومان کی سرشاری اور رومان کا کرب ایک بڑی حد تک مجاز اور جذبی کو ایک دوسرے سے قریب بھی کرتے ہیں اور علیحدہ بھی۔ پھر دونوں کے یہاں سماجی حقائق کا

ایک گہرا اثر، ایک بہتر نظام کی خواہش، حالاتِ حاضرہ کا شعور، بل کر ان کی نے میں آہنگ، ان کے نغمے میں موسیقی اور ان کی فکر میں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ ان کی بیشتر نظموں اور غزلوں پر تبصرے ہوتے رہے ہیں اس لئے یہاں ان اصنافوں پر نظر ڈالنا بہتر ہوگا جو ان مجموعوں میں ملتے ہیں۔

فروزاں کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۳ء میں چھپا تھا۔ دوسرے ایڈیشن میں جو ۱۹۵۱ء کے آخر میں چھپا، کل گیا رہ نظموں اور غزلوں کا اضافہ ہے، گویا جذبی بہت کم گوئیں۔ یوں بھی ان کا سارا سرمایہ بہت مختصر ہے، مگر نیا سورج، میری شاعری اور نقاد اور چند جدید غزلوں ہنگام میں ٹھہر جاتی ہیں۔ آزادی کا شروع میں بڑے بلند آہنگ الفاظ میں خیر مقدم کیا گیا، مگر بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ یہ صبح صادق نہیں صبح کاذب تھی۔ نیا سورج اسی لحاظ سے غم پسند جذبی کی صحت نظر کی بڑی اچھی دلیل ہے، مگر میری شاعری اور نقاد اس دور کی اہم نظموں میں سے ہے۔ جذبی نے یہاں اپنی حزنیت کا جواز پیش کیا ہے۔ جذبی کے یہاں غم کی چاشنی قنوطیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حقائق کے گہرے احساس کی غماز ہے۔ جذبی زندگی سے بائوس نہیں ہیں مگر وہ مکملی نہیں اور بے معنی قہقہے کے قابل نہیں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بھی ایک انگارہ سمجھتے ہیں۔ نظم کے آخر میں یہ نکتہ قابلِ غور ہے۔

میرا دوست اگر اک ایسا بھی دن آئے گا

خاص اک حد سے گزر جائے گا پستی کا شعور

سینہ خاک سے بھر اٹھے گا وہ شورِ نشور

گنبدِ تیرہ افلاک بھی تھسے رائے گا

وہ اسیرانِ بلا کا درِ زنداں پہ ہجوم

کا ہنسی ٹوٹتی زنجیریں دن پہ رقص بے ربط

رقص بے ربط میں پھر ربط سا آجائے گا

غیر کے ساغرِ زرباش کا پھر جو بھی ہو حشر

اپنا ہی جامِ سفالیں کوئی جھلکائے گا

گیسوئےِ مشائے گیتی میں ہر دو کر موتی

کوئی دیوانہ بہت دادِ جنوں پائے گا

انجمن برے گی، سب ساز بدل جائیں گے گانے والوں کے بھی انداز بدل جائیں گے

چند باتیں کے عنوان سے جذبی نے شاعر اور صلیح کے فرق کو بہت خوبی سے واضح کیا ہے۔ حدیثِ لب و زخار کو جو

لوگ دور انقلاب میں بے وقت کی راگنی سمجھتے ہیں ان کا یہ بہت اچھا جواب ہے۔ آخر میں جذباتی نئی غزلوں میں سے ایک غزل کے چند شعر یہاں نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جس میں جدید احساس کی شعریت اپنے شباب پر ہے۔

شریک محل دار و رسن کچھ اور بھی ہیں ستم گرا بھی اہل کفن کچھ اور بھی ہیں
رواں دواں یونہیں اے نمی بوندیوں کو اب کہ اس دیا میں اڑے ہیں کچھ اور بھی ہیں
ابھی سموم نے مانی کہاں نسیم سے ہار ابھی تو سر کرہائے چمن کچھ اور بھی ہیں

آہنگ اکتوبر ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی۔ اب کی فیض کا وہ دیباچہ دوبارہ شامل کر دیا گیا ہے جو آہنگ کے دوسرے ایڈیشن میں تھا۔ کتاب کا انساب شاعر کے فکرو فن کے ربط باہمی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے فیض اور جذباتی کے نام جو میرے دل جگمگیں سر دار اور محدود کم کے نام جو میرے دست و بازو ہیں مجاز لیلائے انقلاب کے مجنوں بھی ہیں اور بدشاہِ خواب بھی۔ ان کی شاعری کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ اعتراض صرف انھیں کا المیہ نہیں، ایک نسل کا المیہ ہے جس طرح ان کی نظم آوارہ ایک پوری نسل کا ذہنی نشان ہے۔ ۱۹۵۲ء کے بعد سے مجاز نے جذباتی سے بھی کم کہا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی حرارت، تعمیلی یا شدت احساس میں کچھ کمی ہے۔ ان کا جسم امراض کا شکار ہی مگر ان کا ذہن مریض نہیں ہوا۔ چنانچہ وطن آشوب، فکر، گاندھی جی کی موت پر نظم اور چند غزلیں، ان کے اس شعر کی تفسیر ہیں۔

بایں یل غم وسیلِ حوادث مرا سر ہے کہ اب بھی غم نہیں ہے

ان کی نظم فکر میں ہیں کسی گم شدہ جنت کی حسرت میں نہیں ملیں۔ ایک تازہ جنونِ تمیر کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ انھیں رومانیت اور زندگی کی نارسائی کا بھی احساس ہے چنانچہ کہتے ہیں۔

مردوشوں کا طرب انگیز ہنسم کیا ہے ہے تو سب کچھ یہ مگر خواب اثر کیوں ہو جائے

حسن کی جلوہ گاہِ ناز کا افسوس تسلیم یہی قربان گر اہل نظر کیوں ہو جائے

مجاز کی شاعری کا سب سے اہم رجحان اس نظم کے آخر میں اس طرح آیا ہے۔

بایں انعام و فاء، آف یہ تقاضائے حیات زندگی وقفِ غم خاک نشیناں کرنے

خونِ دل کی کوئی قیمت جو نہیں ہے تو نہ ہو خونِ دلِ مذہبینِ بندی دورانِ کرے

تقیم اور فسادات میں جو قہامت گزر گئی، اس کا غم ناک احساس آؤدو کے ہر شاعر اور ادیب کے یہاں ملتا ہے۔ مجاز کی نرا میں یہاں بھی ایک دلنوازی ہے۔ یہ ایک عاشق کی دلدوزی ہے کسی خلیب کا اگر جبارِ نعرہ نہیں ہے۔

سبز و دہرگ دلا نہ دوسروں کو کیا ہوا سدا جہن آداس سے

چٹک دم برم نہیں، مشق خرام و دم نہیں
آہ خرد کہد مگر گئی، آہ جنوں نے کیا کیا
کوہ وہی دمن وہی دشت وہی مہن وہی

میرے غزال کیا ہوئے میرے فتن کو کیا ہوا
آہ مشابابِ خوگر دار و رسن کو کیا ہوا
پھر یہ مجسازِ عذیبہ حب وطن کو کیا ہوا

نئی غزلوں کے یہ اشعار بھی ظاہر کرتے ہیں کہ مجاز کی آتش نفسی میں کوئی کمی نہیں ہے۔

جو دل تیرے غم کا نشا نا بھی ہے
نہ دنیا نہ مقبلی کہاں جائے

قتیل جفا کے زمانہ بھی ہے
کہیں اہل دل کا ٹھکانہ بھی ہے

بہت مشکل ہے دنیا کا سنوڑنا
ترسی زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے
ابھی بزم طرب سے کیا اٹھوں میں
ابھی تو آنکھ بھی پڑغم نہیں ہے
ان حسین مجموعوں کی اشاعت پر آزاد کتاب گھر مبارکباد کے قابل ہے۔

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \frac{1}{11}, \frac{1}{12}$

ہماری زبان

انجمن ترقی اُردو کا پندرہ روزہ اخبار

یہ اخبار اُردو زبان و ادب کے متعلق عام معلومات، روزمرہ کے واقعات، ادبی خبریں اور طلبوں کے متعلق اطلاعات یکجا کرنے کے لئے شائع کیا گیا ہے۔ اس میں زبان و ادب کے مسائل پر عام فہم زبان میں تبصرے شائع ہوتے ہیں اور اُردو کی دنیا کی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اس کا چندہ اسی وجہ سے کم رکھا گیا ہے کہ ہر شخص خرید سکے۔

انجمن کی مطبوعات

- ۱۔ آصف علی صاحب گورنر اڈیسہ کے قلم کا ایک ادبی شاہکار، فلسفہ حیات اور اس کے حقائق، شاعرانہ اسبیر چھائیں { تخیل کے پرے میں۔ اعلیٰ قسم کا غزلیہ، بہترین ناسپ کی طباعت قیمت چار روپیہ
- ۲۔ مشترکہ زبان { کیا گیا ہے ناسپ کی اعلیٰ طباعت۔ مرتبہ انجمن ترقی اُردو قیمت چار روپیہ آٹھ آنے۔
- ۳۔ یادگار حالی { بہت دلچسپ پہلو واضح کئے گئے ہیں قیمت چار روپیہ چار آنے
- ۴۔ حیات سرسید: مرتبہ مولوی لوار الرحمن صاحب۔ سرسید کی زندگی پر ایک مختصر مگر جامع تبصرہ قیمت تین روپیہ آٹھ آنے
- ۵۔ حیات اہل و عیال: حکیم اہل خاں مرحوم کی سوانح حیات جسے قاضی جلیل الدین نے مرتب کیا ہے۔ قیمت آٹھ روپے
- ۶۔ مذہب اور دھرم: انسان کی مذہبی اور اخلاقی زندگی کے متعلق مہاتما گاندھی کے نظریات اور عقائد پر ایک صحیح خاکہ جس کے لفظی اور فنی ترجمہ از مبارز الدین رفعت صاحب۔ قیمت تین روپیہ
- ۷۔ اسلامی فن تعمیر: قیمت مچھڑ روپیہ
- ۸۔ کچھ زر کی بابت: ابوسالم صاحب۔ قیمت مچھڑ چار روپے آٹھ آنے غیر مچھڑ چار روپیہ
- ۹۔ نفسیات افواہ: معتقد دلی الرحمن صاحب۔ طباعت ناسپ۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنے
- ۱۰۔ انواع فلسفہ: تلاشی برائے انگ کی کتاب کا ترجمہ از خان بہادری ظفر حسین خاں صاحب۔ قیمت مچھڑ پانچ روپیہ آٹھ آنے
- ۱۱۔ قومی آدنی تذکرے: از کن ہر شاوکل صاحب۔ قیمت چھ روپیہ آٹھ آنے

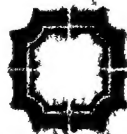
VOLUME 2. April, 1932.

URDU ADAB

QUARTERLY JOURNAL OF THE
ANJUMAN-E-TARAQQI-E-URDU (HIND)

EDITOR
A. A. SUROOR

PUBLISHED BY
THE ANJUMAN-E-TARAQQI-E-URDU (HIND)
ALIGARH, U. P.

PRINTER - A. A. SUROOR - NAMI PRESS, LUCKNOW.